

Feb 2018

اہل سنت و جماعت کا ترجمان

پیغام شریعت ماہنامہ دہلی

حضرت حسین بن منصور حلاج
اور
امام احمد رضا قدس سرہما

اسلاموفوبیا اور مسلمانان عالم

قوانین اسلام پر انگشت نمائی

اردو علامات و مخففات

Rs 20

وعظ و بیان
اور خانقاہوں کی شرعی
اصلاح

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اہل سنت و جماعت کا ترجمان

ماہنامہ پیغام شریعت دہلی

PAIGAM E SHARIAT
Monthly

February-2018

شمارہ نمبر: ۲۹

جلد ۳

جمادی الاولیٰ و جمادی الآخرہ ۱۴۳۹ھ

مجلس شہادت

- مفتی قمر الحسن بستی امریکہ
- ڈاکٹر غلام زرقانی قادری
- مولانا نظام الدین مصباحی بوٹن
- ڈاکٹر شفیق اجمل بنارس
- مولانا محمد فاضل مصباحی سنبھل
- مفتی وفاء المصطفیٰ امجدی

مدیر اعلیٰ مولانا فیض المصطفیٰ قادری

مدیر : طارق انور مصباحی
9916371192

معاون مدیر: ازہار احمد امجدی ازہری

آفس انچارج: حافظ محمد جمیل امجدی
8090753792

پبلیشر: محمد قاسم مصباحی قادری

مجلس اہانت

- ڈاکٹر سجاد عالم رضوی کلکتہ
- ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی ممبئی
- مولانا کوثر امام قادری
- ڈاکٹر امجد رضا امجد پٹنہ
- ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی دہلی

ایک شمارہ کی قیمت 20 روپے، سالانہ زر تعاون 150 روپے، بیرون ممالک کے لئے 40 ڈالر، خلیجی

طابع ناشر، مالک محمد قاسم نے اعلیٰ پرنٹنگ پریس 3636 کٹر ادینا بیگ لال کنواں دہلی-6 سے چھپوا کر دفتر ماہنامہ ”پیغام شریعت“ 442، یکینڈ فلور، گلی سروتے والی، منڈی محل جامع مسجد دہلی-6 سے شائع کیا۔

ترسیل و زر کا پتہ

PAIGAM E SHARIAT
Monthly

House No. 442, 2nd Floor, Gali Sarotey Wali,
Matia Mahal Jama Masjid Delhi-110006
Mob: 9911062519, 011-23260749
Email: paighameshariat@gmail.com
Indian Bank, A/c. Name: Paighameshariat
A/c. No. 6409744750, IFSC Code IDIB000J033 Ph: 011-23260749, Mob: 9911062519

ماہنامہ پیغام شریعت دہلی
مکہ پبلیشر دہلی

گلی سروتے والی مکان نمبر ۴۴۲، دوسری منزل، منڈی محل جامع مسجد دہلی-۶
آفس کافون نمبر: 9911062519، 011-23260749

فہرست مضامین

۱	اداریہ	ڈاکٹر امجد رضا امجد (پٹنہ)	5
۲	مشکل احادیث اور ان کا حل	مولانا کوثر امام قادری (مہراج گنج)	7
۳	اصلاح عقائد و اعمال	مفتی منیب الرحمن (کراچی)	10
۴	امام احمد رضا اور اکابر امت کا دفاع	مفتی فیضان المصطفیٰ قادری (امریکہ)	18
۵	شیعہ امامیہ اور اصول روایت: عرض و نقد	مفتی ازہار احمد امجدی ازہری (بستی)	23
۶	اسلاموفوبیا اور مسلمانان عالم	مولانا سید شہباز اصدق (سہرام)	27
۸	اردو علامات و مخفقات	مولانا حسان المصطفیٰ قادری (گھوسی)	33
۹	علوم عصریہ اور اسلاف کرام	طارق انور مصباحی (کیرلا)	38
۱۰	خضر راہ: آئینہ تبصرہ بر ماہنامہ پیغام شریعت	نعمان احمد خنی (پٹنہ)	46
۱۱	قوانین اسلام پر انگشت نمائی	طارق انور مصباحی (کیرلا)	51
۱۲	باغ و بہار	طلبہ و طالبات	53

نوٹ

مندرجات سے ادارے کا اتفاق ضروری نہیں۔

کسی قسم کی عدالتی چارہ جوئی صرف دہلی کی عدالت میں قابل سماعت ہوگی۔

اداریہ

ہندوستانی مسلمانوں کا مستقبل اور ہمارے ذمہ داراں

ڈاکٹر امجد رضا امجد (پٹنہ)

ہندوستانی مسلمانوں کی صورت حال انتہائی ناگفتہ بہ ہے۔ برسرِ اقتدار طبقہ جس فسطائی ذہنیت کا شکار ہے، اس کے اثرات عوام تک پہنچ چکے ہیں اور ہر دن کوئی نہ کوئی سانحہ ایسا کھڑا ہوتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم مخالف زہر کتنی تیزی سے اس ملک میں پھیل رہا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ مسلم مخالف ذہنیت کا مظاہرہ بند کمروں میں نہیں، عام اجلاس میں ہو رہا ہے، اور اشاروں کنایوں میں نہیں، کھلے الفاظ میں۔ بعض چینل اسی کام پر مامور ہیں اور بعض نیوز چینل ایسے ایسے موضوعات پر ڈی بیٹ کر رہے ہیں، جس سے دو طبقوں کے درمیان منافرت میں شدت آئے، اور پھر پوری فضا فساد کی لپیٹ میں آجائے۔ اس فساد سے انہیں دو فائدے مقصود ہیں۔ ایک اپنی مسلم دشمنی کا مظاہرہ اور دوسرے ۲۰۱۹ء کے الیکشن میں مسلم مخالف ووٹ کو اپنے کھاتے میں ڈالنا۔ اس معاملہ میں ملک کا خواندہ طبقہ بھی ان کی فکر سے علیحدہ نہیں، گویا ہندوستانی مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی پوری تیاری ہے، اور یہ کوشش ہر آن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس مسلم مخالف جدوجہد میں ہم نے اب تک کیا کھویا اور کیا کھونے کے دہانہ پہ ہیں، اس احساس فکر سے بھی ہم ابھی تک محروم ہیں۔ قومی سطح سے لے کر جماعتی سطح تک ہماری بے حسی تاریخی اور اپنے ہاتھوں اپنا خون کرنے کے مترادف ہے۔

ایسا بھی نہیں کہ ہم میں حرکت نہیں، جمود ہے۔ ہم کوشاں وجوہات نہیں، قانع یک نان سوختہ ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ سازگار حالات نے رسالوں کی اشاعت کو مسئلہ بنادیا اور کتابوں کی طباعت کی فکر میں ہم جاں بلب ہو گئے۔ وہ گھڑی بھی نہیں آئی کہ حالات نے ہمارے ہاتھوں سے ”لوح و قلم“ چھین لیا اور ہم ”خون دل میں انگلی ڈبوئے“ پر مجبور ہو گئے۔ قلم آج بھی رواں دواں ہے۔ رسالے آج بھی مطالعہ کی زینت بن رہے ہیں۔ کتابیں آج بھی شائع ہو رہی ہیں۔ مجلسیں آج بھی گرم ہیں، مگر دیانت داری سے بتایا جائے، اس میں کتنا حصہ قومی مسائل کا ہے؟ کتنا جماعتی المیہ کا اور کتنا حصہ ذاتی خاصیت کا؟

اگر حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ قومی و ملی مسائل پہ سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کا کوئی قابل ذکر مظاہرہ ہمارے یہاں نہیں ہوا۔ جماعتی مسائل پہ بھی ایسا کام خال خال ہے، جو جماعتی حریف کے مقابلہ میں ہو۔ ہاں جماعت میں شیخوں مارنے والوں کے خلاف ہماری کوششیں ضرور صرف ہوئی ہیں، مگر اس خانہ جنگی میں ملنے والی کامیابی بھی دراصل شکست ہے کہ دونوں طرف سے انگ اپنا ہی کٹا اور خسارہ اپنا ہی ہوا۔ گویا اپنی جماعتی جدوجہد کا کل اثاثہ مارا آستین کی سرکوبی ہے اور بس، مگر قابل غور پہلو یہ ہے کہ کیا صرف یہی زمانہ کی پکار اور حالات کا تقاضا ہے؟ کیا اس سے ملک کے متشدد طبقے کی منفی ذہنیت کا ازالہ ہو گیا؟ کیا اسلام پہ منڈلاتے ہوئے تاریک سائے معدوم ہو گئے؟ کیا اپنی نسلوں کو پرسکون مستقبل دینے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا؟

اپنی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جس وقت صحابہ کرام، کلمہ پڑھنے والے منکرین زکوٰۃ سے لڑ رہے تھے، اسلام اس وقت بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ جنگ صفین اور جنگ جمل کے وقت بھی اسلام کی حدیں وسیع ہو رہی تھیں۔ اندرون خانہ حق سمجھ کر آپس میں لڑی جانے والی جنگوں

کے باوجود اسلام کی فصلیں ماورائے عرب لہرا رہی تھیں۔ اس آپسی اجتہادی تنازع میں بڑے مقصد سے انہوں نے کبھی صرف نظر نہیں کیا، بلکہ اپنی ”قوت عشق سے ہر پست کو بالا“ کرتے رہے۔ تاریخ کی اس سچائی کے باوجود ہم نے اپنی وہ روش ترک کر دی، اپنے اسلاف کا سبق بھلا دیا اور دانستہ وہ راہ اپنائی جس میں کچھ بخر تو ہے، سب بخر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے ملک میں ہمارا وجود، اسلامی آئین، بلکہ رب کا پسندیدہ مذہب ”اسلام“ کی بقا خطرے میں ہے۔ اور اس کے ذمہ دار کہیں ناکہیں ہم بھی ہیں۔ ملک میں اس وقت خدمات و اثرات کے اعتبار سے اہل سنت کے چار بڑے روحانی مراکز ہیں۔ کچھ چھ، مارہرہ، بریلی اور اشرفیہ مبارک پور۔ ان تمام کا اپنا اپنا حلقہ اثر ہے۔ معاشرہ مزاج ابھی مشربی پیشواؤں کے اشارۃً ابرو کا تابع ہے: یعنی

تری نگاہ پہ قائم ہے زندگی کا نظام اٹھے تو صبح درختاں جھکے تو ظلمت شام

گران کی توجہ ان مسائل کی طرف ہو جائے تو میخانہ کا بگڑا ہوا نظام سنور جائے۔ سسکتی ہوئی زندگی کو تسکین اور تاریکی میں لڑکھڑاتے قدم کو استحکام مل جائے۔ یقیناً ان کا اٹھایا ہوا ایک انقلابی قدم جھلملاتی ہوئی شمع امید کو یقین محکم کا اجالا اور یاسیت و قنوطیت زدہ انسانوں کو انقلاب آفریں عزم و حوصلہ دے سکتا ہے، مگر افسوس ہے کہ اس سنگین صورت حال میں ان مراکز سے کوئی اقدامات نہیں ہوئے۔ نہ مرکزی سطح کی کوئی تنظیم سامنے آئی، نہ کوئی مشترکہ تحریک چلائی گئی، اور نہ ایسا لائحہ عمل طے کیا گیا جس سے پھرے ہوئے حالات پہ قابو پانے کی سعی کی جاتی۔ ایک پرہول خاموشی ہے جس سے وحشت و مرعوبیت کی گھٹا ٹوپ تاریکی بڑھتی جا رہی ہے۔ ظالموں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں اور مظلوموں کی چیخیں۔

کبھی دندے ماترم کا مسئلہ چھیڑا جاتا ہے تو کبھی بھارت ماتا کی بے کاشوشہ۔ کبھی قربانی گاؤں مسلمانوں کی قربانی کا ذریعہ بنتا ہے تو کبھی مسلمانوں کی افزائش نسل بحث کا موضوع۔ کبھی یکساں سول کوڈ کے ذریعہ ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے تو کبھی تین طلاق کے بہانے مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی کوشش۔ ان تمام سانحات سے نپٹنے کے لیے ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو وہ آئین ہند کی دفعہ ۲۵ ملی آزادی۔ ہم ہر معاملہ میں قانون کی اس شق کا سہارا لیتے ہیں کہ ہمارے تحفظات کا محور یہی ہے، مگر ہماری بے حسی اور خود فریبی و پراسرار خاموشی سے ایسا منحوس دن بھی آسکتا ہے کہ اس قانون کے خلاف کوئی قانون لانے کی سعی کی جائے، پھر ہم اس ملک میں 2: نمبر کے شہری ہو کے رہ جائیں، جس ملک کی آزادی میں ہمارے علمائے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، انہیں تختہ دار پہ چڑھایا گیا، کالا پانی کی سزائیں جھیلی پڑیں، ان کے املاک تباہ کئے گئے اور سروں کی قیمتیں لگائی گئیں۔

اگر ہم نے ان حالات میں اپنی صفوں میں اتحاد اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا تو دشمن ملک کے خلاف لڑنے کے لیے میزائل دینے کے باوجود ہم اجنبی بنا دیئے جائیں گے، اور دشمن کا ٹینک توڑنے کے باوجود ہمیں ملک کا باغی گردانا جائے گا۔ ان حالات میں اگر ہمارے یہ مراکز اپنی پیشوائی کا فریضہ انجام دیں تو مسلمانوں کے ٹوٹتے ہوئے حوصلے بچ سکتے ہیں، اور انہیں مرعوبیت اور احساس شکست کے بھنور سے نکالا جاسکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ جماعت اہل سنت کا کوئی مرد میدان ان مراکز کے ذمہ داروں کے ساتھ ایک نشست کرے، باہمی اتفاق سے ملکی سطح کی کوئی تنظیم بنا کر کام شروع کرے۔

اکابرین نے بھی جماعت رضائے مصطفیٰ، آل انڈیا تبلیغ سیرت، مسلم پرسنل لا کانفرنس، مسلم متحدہ مجاہد جیسی تنظیمیں قائم کی تھیں۔ ان میں تمام عظیم خانقاہوں کے منسلکین اور عظیم مدارس کے فارغین شامل تھے۔ انگریزوں کے عہد میں شدھی تحریک کے بالمقابل ”جماعت رضائے مصطفیٰ“ کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ جماعت رضائے مصطفیٰ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ العزیز..... (بقیہ صفحہ ۲۲ پر)

مشکل احادیث اور ان کا حل

از: مولانا کوثر امام قادری: مہراج نچ (یوپی)

خلاف ہیں:

{عن عمر و بن الشرید عن ابیہ قال: ردفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً فقال: هل معک من شعر امیة بن ابی الصلت شیئاً؟ قلت نعم. قال: ہیہ، فانشدته بیتاً، فقال: ہیہ ثم انشدته بیتاً، فقال: ہیہ حتی انشدته مائة بیت} (صحیح مسلم کتاب الشعر)

ترجمہ: حضرت عمر و بن شرید اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا تم کو امیہ بن ابی صلت کے اشعار میں سے کچھ شعر یاد ہیں؟ میں نے کہا: جی! آپ نے فرمایا: سناؤ، میں نے ایک شعر سنایا، آپ نے فرمایا: اور سناؤ، میں نے ایک شعر اور سنایا، آپ نے فرمایا: اور سناؤ، حتیٰ کہ میں نے ایک سو اشعار سنائے۔

حل اشکال

شرح معانی الآثار اور صحیح مسلم و دیگر کتب حدیث میں دونوں قسم کی روایت بکثرت ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی قسم کی روایتوں سے اشعار خوانی کی ممانعت مستفاد ہوتی ہے، جب کہ دوسری قسم کی روایتیں جواز و استحسان پر دلالت کر رہی ہیں۔ اس طرح بظاہر دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ رفع تعارض کے طور پر یہ کہا جائے گا کہ جن روایتوں میں اشعار کی ممانعت ہے، ان میں اشعار

اشعار خوانی

{عن سعد رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لان یمتلی جوف احدکم قیحا یریہ خیر من ان یمتلی شعراً} (مسلم: کتاب الشعر)

ترجمہ: حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، تو وہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ شعر سے بھر جائے۔

{عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال: بینا نحن نسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج اذ عرض شاعر ینشد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خذوا الشیطان او امسکوا الشیطان، لان یمتلی جوف رجل قیحا خیر له من ان یمتلی شعراً} (مسلم: کتاب الشعر)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرج جا رہے تھے، سامنے سے ایک شاعر شعر پڑھتا ہوا آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شیطان کو پکڑ لو، یا فرمایا: شیطان کو روک لو، انسان کے پیٹ میں پیپ بھرنا شعر بھرنے سے بہتر ہے۔

یہ اور اس طرح کی دوسری روایتوں سے پتہ چلا کہ اشعار خوانی انتہائی معیوب چیز ہے، لیکن حسب ذیل روایتیں اس کے

اشعار میں فحش مضمون ہو، وہ مذموم ہیں۔ (شرح مسلم ج ۲، ص ۲۴۰)

حضرت امام طحاوی نے جواز اشعار پر متعدد روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا:

{فلما جاء ت هذه الآثار متواترة باباح قول الشعر ثبت ان مانه في الآثار الاول، ليس لان الشعر مكروه ولكن لمعنى كان في خاص من الشعر قصد بذلك النهي اليه} (شرح معاني الآثار، باب رواية الشعر)

ترجمہ: پس جب ان متواتر روایات میں شعر کہنے کا جواز ہے، تو ثابت ہوا کہ یہاں روایات میں جو ممانعت ہے وہ اس لیے نہیں کہ شعر کہنا مکروہ ہے، بلکہ وہ اس خصوصیت کی وجہ سے ہے جو شعر میں پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے منع فرمایا۔

باپ اپنی اولاد کے مال کا مالک

{عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ان رجلاً جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان لي مالا وعيالا وان لابي مالا وعيالا وانه يريد ان ياخذ مالى الى ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت ومالك لا بيك} (شرح معاني الآثار/طحاوی، باب الوالد هل يملك مال الولد ام لا؟)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ایک شخص حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے پاس مال بھی ہے اور میں عیالدار بھی ہوں، اور میرے والد کے پاس بھی مال و عیال ہے۔ وہ میرا مال اپنے مال کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔

یہ اور اس طرح کی دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے

سے مراد برے مضامین، جھوٹے مفاہیم، عقیدہ و ایمان کے خلاف باتوں پر مشتمل اشعار ہیں اور جن میں جواز کا ذکر ہے، ان سے مراد وہ اشعار ہیں، جن میں علم و حکمت کی باتیں، توحید و رسالت کے فضائل و مناقب یعنی اچھے مطالب پر مشتمل اشعار مراد ہیں۔

امام نووی فرماتے ہیں: امیہ کے اشعار میں چونکہ وحدانیت ہے، اور بعث بعد الموت کا مفہوم ہے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اشعار کی تحسین کی، اور ان اشعار کو سننے کی فرمائش کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن اشعار میں بے حیائی کی باتیں نہ ہوں، ان کا پڑھنا اور سننا جائز ہے۔ خواہ زمانہ جاہلیت کے اشعار ہوں یا نہ ہوں۔ اور اس قسم کے اشعار میں بھی بکثرت مشغول رہنا درست نہیں، البتہ معمولی تعداد میں اشعار پڑھنا، سننا اور ان کو یاد رکھنا جائز ہے۔

کسی شخص کے پیٹ میں پیپ بھر جانا، اشعار بھر جانے سے بہتر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر شعر و شاعری کا تغلبہ ہو جائے، جو اس کو علوم شرعیہ کی تحصیل اور یاد الہی سے غافل کر دے، خواہ اشعار کسی قسم کے ہوں، اور اگر اس پر قرآن، حدیث اور دیگر علوم شرعیہ کا غلبہ ہو اور تھوڑے سے اشعار بھی یاد ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

بعض علما نے ان روایتوں سے استدلال کیا ہے کہ شعر پڑھنا مطلقاً مکروہ ہے، خواہ ان میں کوئی بے حیائی نہ ہو، لیکن جمہور علما نے یہ کہا ہے کہ اگر اشعار میں بے حیائی کی باتیں نہ ہوں، تو پھر ان کا پڑھنا جائز ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ اچھے اشعار کا پڑھنا، اچھا ہے اور برے اشعار کا پڑھنا برا ہے، کیوں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سفر اور غیر سفر میں صحابہ کرام کے سامنے اشعار سننے کی فرمائش کی، اور مشرکین کی مذمت میں حضرت حسان بن ثابت کو اشعار پڑھنے کا حکم دیا۔ خلفائے راشدین، اعظم صحابہ، ائمہ سلف صالحین میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مطلقاً شعر پڑھنا مذموم ہے، بلکہ یہی کہا ہے کہ جن

کے پاس جو کچھ ہے، وہ اس کے باپ کا ہے، اور اس کا باپ اپنی اولاد کی ساری کمائی کا مالک ہے، جب کہ دوسری روایت اس کے خلاف ہے۔

{عن عبد اللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل: امرت بیوم الاضحی عید جعلہ اللہ لہذہ الامۃ، فقال الرجل افرایت ان لم اجد الامنیحة ابنی افاضحی بہا؟ قال: لا، ولکنک تاخذ من شعرک واطفارک وتقص شاربک وتحلق عانتک فذلک تمام اضحیتک عند اللہ} (شرح معانی الآثار/طحاوی، باب الوالد ہل یملک مال الولد ام لا؟)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا: مجھے قربانی کے دن کو عید بنانے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس امت کے لیے عید بنایا ہے۔ اس نے عرض کیا: ارشاد فرمائیں کہ اگر میں اپنے بیٹے کی اونٹنی قربان کر دوں تو کیا یہ درست ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہیں۔ البتہ بال اور ناخن اتار لو اور مونچھیں کاٹ لو، زیر ناف بال صاف کر لو، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہی تمہاری قربانی ہے۔

حل اشکال

پہلی روایت سے معلوم ہوا کہ بیٹے کی ساری دولت اسی کے باپ کی ہے، جب کہ دوسری روایت سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ ایسا نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو بیٹے کی اونٹنی قربان کرنے کی اجازت مرحمت فرمادیتے۔ اب دونوں میں بظاہر تعارض سمجھ میں آتا ہے۔ اس تعارض کا حل یہ ہے کہ جس روایت میں فرمایا گیا کہ بیٹے کا مال و دولت اس کے باپ کے ہیں،

تو اس روایت میں ملکیت کو ثابت کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف یہ بتانا ہے کہ بیٹا اپنے مال و اسباب میں اپنے والدین کی مخالفت نہ کرے، بلکہ وہ اگر اس کے مال سے استفادہ کرنا چاہیں تو انہیں بخوشی موقع دے، اور ان کے حکم کو اپنے مال میں نافذ کرے۔ چنانچہ امام طحاوی فرماتے ہیں: حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی باپ کو بیٹے کی کمائی کا مالک بنانے سے متعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس سلسلے میں باپ کی مخالفت کرے، بلکہ وہ اس میں باپ کے حکم کو نافذ کرے، جیسے وہ اپنی ملکیت میں نافذ کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا آپ نے فرمایا: انت ومالک لابیک (تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے) تو حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اضافت کی وجہ سے بیٹا باپ کا مملوک نہیں بنتا، اسی طرح آپ کی اس اضافت سے وہ اس کے مملوک مال کا مالک بھی نہیں بنے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے کسی کے مال نے ہرگز اتنا نفع نہیں دیا جتنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال نے دیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”انما انا ومالی لک یا رسول اللہ“ بیشک میں اور میرا مال آپ ہی کا ہے یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ نہیں تھی کہ ان کا مال حضور کی ملک ہے، اور ان کی اپنی ملکیت نہیں ہے، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا حکم اس مال میں بھی اور ان کے نفس میں بھی نافذ ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی: کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے وہ بھی اسی معنی پر محمول ہے (شرح معانی الآثار/طحاوی، باب الوالد ہل یملک مال الولد ام لا؟)

قسط پنجم

عقائد و اعمال

اصلاح عقائد و اعمال

بعض اعتقادی اور عملی کمزوریوں کی اصلاح کی ایک مخلصانہ کوشش

از: مفتی منیب الرحمن (کراچی)

عالم ہے تو اس کا یہ منصب ہے، اور جاہل کو وعظ کہنے کی اجازت نہیں، وہ جتنا سنوارے گا، اس سے زیادہ بگاڑے گا۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۲۳ ص ۷۱۷)

غیر عالم کسی مستند سنی عالم کی لکھی ہوئی کتاب سے حذف و زیادتی اور تشریح کے بغیر دیکھ کر درس دے سکتا ہے۔ درحقیقت یہ اس کا وعظ نہیں، بلکہ اس سنی عالم کا وعظ کہلائے گا، لیکن اگر وہ اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی یا زیادتی کرتا ہے تو یہ اس کا وعظ کرنا کہلائے گا، اور جاہل کا وعظ کرنا جائز نہیں ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد کے جاہل خطیبوں کا شکوہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ایک گروہ دوسرا ہے جو وعظ و تذکیر کی اصل منہاج سے انحراف کر چکا ہے، اس زمانے کے سارے واعظین اس میں مبتلا ہیں، سوائے اُن نادر اہل علم کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس شرور نفس سے محفوظ فرمالیا ہے۔ آگے چل کر امام غزالی مزید لکھتے ہیں: ان چند مستثنیات کے سوا ہو سکتا ہے کہ ملک کے بعض علاقوں میں ایسے پاکیزہ نفوس لوگ موجود ہوں، لیکن ہمیں اُن کا علم نہیں ہے۔ (احیاء علوم الدین، ج ۳، ص ۴۸۶)

یہ امام غزالی علیہ الرحمۃ وارضوان کے دور کا حال ہے۔ اس سے اپنے دور کا اندازہ لگا لیجیے، کسی نے سچ کہا ہے: قیاس گُن زِ گلستانِ مَن بہار مرا۔

امام غزالی علیہ الرحمۃ وارضوان مزید لکھتے ہیں: ان

وعظ و بیان کی بابت شرعی اصلاح: جاہل خطبا کے ذریعہ دین کا نقصان

ایسے خطیب اور قاری حضرات جو باقاعدہ عالم نہیں ہیں، دین کے لیے نقصان کا سبب بن رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ﴿سَيَأْتِي عَلَى أُمَّتِي زَمَانٌ يَكْثُرُ الْقُرَاءُ وَيَقِلُّ الْفَقْهَاءُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ﴾

ترجمہ: میری امت پر جلد ہی ایسا وقت آئے گا کہ اس زمانے میں قاری کثرت سے ہوں گے، فقیہ کم ہوں گے، علم اٹھالیا جائے گا اور فسادات پھیل جائیں گے۔ (المعجم الکبیر للطبرانی: ۳۰۴۱، المعجم الاوسط للطبرانی: ۳۲۷، مجمع الزوائد: ۸۸۹)

امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واعظ سے دریافت فرمایا: کیا تم ناسخ و منسوخ کا علم جانتے ہو؟ اس نے جواب دیا: نہیں! آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ﴿فَاخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِنَا وَلَا تُذَكِّرْ فِيهِ﴾ (کنز العمال حدیث: ۲۹۴۳۵)

ترجمہ: ہماری مسجد سے نکل جا اور یہاں وعظ مت کر۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں قادری قدس سرہ العزیز سے سوال ہوا: ایک شخص اسلام و ایمان و شرع شریف کے احکام کو جانتا ہے، وہ لوگوں کو ﴿فَذَكِّرْ﴾ ان نفعِ الذِّکْرِ کے تحت گناہ سے بچنے کی تلقین کر سکتا ہے یا نہیں؟ آپ نے جواب میں لکھا: اگر

جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، میں نے پوچھا: اے جبرئیل! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ یہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، کیا یہ عقل نہیں رکھتے۔ (الاحسان بہ ترتیب صحیح ابن حبان ج ۱، ص ۲۲۲، ۲۲۳: مؤسسۃ الرسالہ بیروت)

نعت خوانی کی اجرت

نعت خوانی کو پیشہ بنانا بھی ناجائز و حرام ہے۔ حمد و نعت اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تقرب اور اظہار محبت کا ذریعہ ہے۔ طاعات میں صرف ان چیزوں کا اجارہ جائز ہے، جن کے نہ ہونے سے دین میں حرج واقع ہو، جیسے امامت، مؤذنی، تعلیم قرآن و فقہ و حدیث و تفسیر وغیرہ۔ نعت خوانی کے ذریعے حاصل ہونے والی اجرت ناجائز و حرام ہے، اور ایسی نعت خوانی کرنے اور کروانے سے ثواب تو گنجائش گناہ ہوگا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

”زید نے جو اپنی مجلس خوانی خصوصاً راگ سے پڑھنے کی اجرت مقرر کر رکھی ہے، ناجائز و حرام ہے۔ یہ اجرت لینا اُس کے لیے ہرگز جائز نہیں اور اس کا کھانا صراحۃً حرام ہے۔ اس پر واجب ہے کہ جن جن سے فیس لی ہے، یاد کر کے سب کو واپس دے، وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو پھیرے، پتا نہ چلے تو اتنا مال فقیروں پر تصدق کرے، اور آئندہ اس حرام خوری سے توبہ کرے، تاکہ گناہ سے پاک ہو۔“ (فتاویٰ رضویہ ج ۲۳ ص ۷۲۴)

امام اہل سنت نے صرف وقت کے اجارے کی اجازت دی ہے۔

وعظ کی اجرت

اسی طرح وعظ و بیان سے مقصود اگر صرف دنیاوی مال و زر

و اعظین کا ایک گروہ ایسا ہے جو نکتہ آفرینیاں کرتا ہے، ہم وزن جملے بازیوں اور تنگ بندیوں سے کام لیتا ہے، الغرض ان کی ساری کاوش معنویت کی بجائے وزن بندی پر صرف ہوتی ہے۔ وہ (عوام) میں جوش پیدا کرنے کے لیے (وصال و فراق کے اشعار پڑھتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اُن کی مجالس میں مصنوعی وجد اور نعرے بازی پائی جائے، خواہ یہ سب کچھ فاسد اغراض ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔ یہ انسان کے بھیس میں شیطان ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکا دیا ہے۔ گزشتہ زمانوں کے واعظین میں اگر کوئی ذاتی کمزوری بھی ہوتی تو کم از کم وہ دوسروں کی اصلاح کرتے تھے۔ شریعت کے مطابق وعظ و تذکیر کرتے، لیکن یہ لوگ تو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن چکے ہیں اور انہوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی رحمت کے نام پر دلفریب امیدیں دلا کر دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ سو ان کے خطاب سے سننے والوں میں گناہ پر جسارت اور دنیا کے بارے میں رغبت پیدا ہوتی ہے۔ (واعظوں کا یہ فریب دو آتشہ ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب یہ) حسین و جمیل لباس اور سویاریوں سے خود کو مزین کرتے ہیں۔ اگر آپ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک اُن کی ہیئت کو دیکھیں تو دنیا کے بارے میں ان کی شدید حرص کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، پس ان واعظین کا فساد اصلاح کے مقابلے میں زائد ہے، بلکہ درحقیقت اصلاح تو ہے ہی نہیں، یہ بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کی دھوکا بازی پوشیدہ نہیں ہے۔

(احیاء علوم الدین، ج ۳ ص ۴۸۶: دار صادر بیروت)

معراج کی شب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبان اور ہونٹ آگ کے انگاروں سے کاٹے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا: یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں۔ ایک دوسری روایت امام ابن حبان اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: معراج کی شب میں نے کچھ لوگ دیکھے

أَبُو الْلَيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا فِي الْحَاوِيَةِ وَالْهَنْدِيَّةِ
وَعِيَرِهِمَا، وَالَّذِي ذَكَرْتُهُ تَوْفِيقٌ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ وَاللَّهُ
التَّوْفِيقُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

ترجمہ: حضرت فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
نے اسی پر فتویٰ دیا ہے، جیسا کہ فتاویٰ قاضی خان و عالمگیری وغیرہ
میں مذکور ہے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، یہ دو قولوں کے درمیان
تطبيق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہے: واللہ تعالیٰ اعلم
(فتاویٰ رضویہ، ج ۲۳ ص ۳۸۱ - رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سچی محبت اور خلوص نیت: محفل میلاد
منعقد کرنے والے احباب پر لازم ہے کہ پیشہ ورانہ نعت خوانوں اور
پیشہ ور واعظین کو نہ بلایا کریں۔ مخلص واعظ اور نعت خواں وہ ہے جو
یہ سعادت مندا کام پیسوں کے لالچ میں نہ کرے۔

مروجہ خطابات کی اصلاح

آج کے دور کی من جملہ خرابیاں یہ ہیں:

(۱) جاہل لوگوں کا خطیب بن جانا۔
(۲) خوش آوازی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اسے علم پر ترجیح
دینا غلط ہے۔

(۳) قرآن و سنت اور مستند روایات کی بجائے موضوع
روایات بیان کرنا۔

(۴) اصلاح کی بجائے عوام کی بے جا فرمائشوں کو ترجیح دینا
(۵) صرف جنت کی بشارتیں سنانا اور گناہ کی وعیدیں بیان
نہ کرنا۔

(۶) منہاج نبوت کے خلاف وعظ کرنے والوں کا سٹیج پر
بیٹھے علما کو اپنی خرافات پر گواہ بنانا اور علما کا انہیں نہ ٹوکنا۔

(۷) اگر کوئی غلط بات پر ٹوک دے تو اس کی بے جا
مخالفت شروع کر دینا۔

(۸) علمی خطاب پر پیشہ ورانہ نعت خوانی کو ترجیح دینا اور
دیر سے خطاب شروع کرانا۔

کا حصول ہو تو ممنوع ہے، جس طرح آج کل بعض پیشہ ور مقررین
وواعظین نے اپنی تقریروں کا معاوضہ مقرر کر رکھا ہے، اور پیشگی
اجرت وصول کیے بغیر وہ تقریر و وعظ کے لیے کہیں نہیں جاتے۔ یہ
شعار سخت مذموم اور علمائے یہود کی صفات میں سے ہے۔ امام اہل
سنت وعظ کی اجرت کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں:

”اگر وعظ کہنے اور حمد و نعت پڑھنے سے مقصود یہی ہے کہ
لوگوں سے کچھ مال حاصل کریں تو بیشک اس آیت کریمہ کے
مصدق میں داخل ہیں اور حکم ﴿لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾
(میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ وصول کرو) کے مخالف، وہ
آمدنی ان کے حق میں خبیث ہے، خصوصاً جبکہ ایسے حاجت مند نہ
ہوں جن کو سوال کی اجازت ہے کہ اب تو بے ضرورت سوال دوسرا
حرام ہوگا، اور وہ آمدنی خبیث تر و حرام مثل غصب ہے۔ فتاویٰ
عالمگیری میں ہے: ﴿مَا جَمَعَ السَّائِلُ بِالسَّائِلِ فَهُوَ
خَبِيثٌ﴾ سائل نے کدو کاوش سے جو کچھ جمع کیا، وہ مال خبیث ہے۔
دوسرے یہ کہ وعظ اور حمد و نعت سے ان کا مقصود محض اللہ کی

رضا ہے، اور مسلمان بطور خود ان کی خدمت کریں تو یہ جائز ہے اور
وہ مال حلال ہے۔ تیسرے یہ کہ وعظ سے مقصود تو اللہ ہی ہو، مگر ہے
حاجت مند اور عادیہ معلوم ہے کہ لوگ خدمت کریں گے، اس
خدمت کی طبع بھی ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اگرچہ یہ صورت دوم کے
مثل محمود نہیں، مگر صورت اولیٰ کی طرح مذموم بھی نہیں ہے، جسے
درمختار میں فرمایا: ”أَلَوْ عَظَّ لِجَمْعِ الْمَالِ مِنْ ضَلَالَةِ الْيَهُودِ وَ
النَّصَارَى“۔ مال جمع کرنے کے لیے وعظ کہنا یہود و نصاریٰ کی
گمراہیوں میں سے ہے۔ یہ تیسری صورت بین بین ہے اور اول
کے مقابلے میں دوسری صورت کے زیادہ قریب ہے۔ جس طرح
حج کو جائے اور تجارت کا کچھ مال بھی ساتھ لے جائے جسے ﴿لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ﴾ ترجمہ: تم پر کچھ
گناہ نہیں کہ تم اپنے پروردگار کا فضل (یعنی حلال رزق) تلاش
کرو۔ فرمایا، لہذا فتویٰ اس کے جواز پر ہے: ﴿أَفْتَى بِهِ الْفَقِيهُ

(۹) رات دیر گئے تک محافل کو جاری رکھنا اور صبح کی نماز سے محرومی کے اسباب پیدا کرنا۔

(۱۰) دینی محافل و مقاصد کے لیے بجلی کا غیر قانونی استعمال جائز نہیں ہے، اور اس پر اجر کی توقع کرنا عبث ہے، اس کے لیے متعلقہ ادارے سے باقاعدہ اجازت لی جائے اور ادائیگی کی جائے۔

(۱۱) عملی و معاشرتی خرابیوں پر مشتمل موضوعات کو فراموش کرنا۔

(۱۲) علم دین کو فروغ دینے کی بجائے غیر ترجیحی امور کو فروغ دینا۔

(۱۳) نقیب محفل کے نام سے ایک نئے پیشہ ور طبقے کو فروغ دینا جو اپنی تنگ بند یوں سے محفل کا کافی وقت ضائع کر دیتا ہے۔

(۱۴) متبادل راستہ دیئے بغیر عام گزرگاہوں پر محافل کا انعقاد کر کے لوگوں کی آمد و رفت کے حق کو تلف کرنا، اسی کو فقہ میں حق مرور (Right of assage) کہا گیا ہے۔

(۱۵) اسپیکر کی آواز کو ضرورت سے زیادہ بلند کرنا جس سے لوگوں کو ایذا پہنچے، اور دلیل یہ دینا کہ کیا گانے زور سے نہیں بچ رہے ہوتے۔ ایک غلطی کو دوسری غلطی کے جواز کی دلیل بنانا درست نہیں ہے، اسی کو بیناءُ الفاسدِ علی الفاسد کہتے ہیں۔

(۱۶) لاؤڈ اسپیکر پر خواتین کا نعت پڑھنا اور خطابات کرنا جو فتنے کا باعث ہو سکتا ہے، اسے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان قادری علیہ رحمۃ الباری نے ناجائز قرار دیا ہے۔ البتہ خواتین کی مجلس میں خاتون مبلغہ کا وعظ کرنا جائز ہے، تاہم لاؤڈ اسپیکر کی آواز بقدر ضرورت ہونی چاہیے۔

(۱۷) بزرگان دین کے اعراض شریعت کے مطابق منانے کی بجائے انہیں کھیل تماشے اور میلے ٹھیلے کا رنگ دے دینا اور پیشہ ور و اعظین کا جاہل و بد عمل سجادگان کی خوشامد کرنا، یہ چند امور ہیں جو خرابی کا سبب بن رہے ہیں، اور ان کی اصلاح کی شدید ضرورت ہے۔

خانقاہ اور آستانوں کی بابت شرعی اصلاح

صوفیہ کے آستانے اور خانقاہیں اہل سنت و جماعت کے قدیم دینی، اصلاحی اور رفاہی ادارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں آباد رکھے، مگر موجودہ حالات میں بعض آستانوں کی اصلاح کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مندرجہ ذیل گزارشات پیش خدمت ہیں۔

(۱) بعض آستانوں پر اُن کے اپنے ہی مشائخ کی تعلیمات کو فراموش کر دیا گیا ہے، اور اپنے مشائخ کی تعلیمات کے برخلاف بہت سی خرافات کو رواج دیا گیا ہے۔ کیا کوئی قادری کسی صحابی کی تنقیص کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر قادری حضرات حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب کا مطالعہ کریں تو اہل سنت کے عقائد اُن پر واضح ہو جائیں گے، خصوصاً ”الفتح الربانی، فتوح الغیب و سر الاسرار“ کا مطالعہ اور حضرت سید علی ہجویری قدس سرہ العزیز کی کتاب کشف الحجب کا مطالعہ کرنے والا تمام صحابہ کرام بشمول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہم کا احترام کرے گا۔ داتا صاحب لکھتے ہیں: ﴿يَزِيدُ بَنُ مُعَاوِيَةَ اخْزَاؤَهُ اللَّهُ دُونَ اَبْنِهِ﴾ یعنی یزید بن معاویہ کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے، مگر اس کے والد کو نہیں۔ (کشف الحجب صفحہ ۷۸) نقشبندی سلسلے والے اگر مشائخ نقشبندی کی کتب خصوصاً مکتوباتِ امام ربانی کا خود بھی مطالعہ کریں اور اپنے مریدوں کو بھی کروائیں تو اُن کے سلسلے سے وابستہ کوئی بھی شخص کبھی رافضی یا خارجی نہیں بنے گا۔ اسی طرح چشتی سلسلے سے وابستہ حضرات اگر اپنے مشائخ کی کتب خصوصاً سبع سنابل، فوائد الفواد اور حضرت خواجہ تونسوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے ملفوظات کا مطالعہ کریں، تو کبھی رافضی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔

حضرت سلطان باہو علیہ الرحمۃ والرضوان کا پیر و کار آپ کی کتابوں ”عقل بیدار“ اور ”نور الہدیٰ“ میں چار یار کی تصریح دیکھے گا تو ہرگز رافضیت اور خارجیت کی طرف مائل نہ ہوگا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں:

از مذہب روانض و از ملت خوارج بیزارم من کہ سنی

دوست دار چہار یارم۔ ہر کہ خواہد ہر وقت مشرف شود بدیدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحاب کبار و بختن پاک غنچہ دل شگفتہ شود و معرفت اللہ بہ ملازمۂ شاہ مجی الدین ازیں نقش خوش ہیں۔ ترجمہ: یعنی میں مذہب روافض اور ملت خوارج سے بیزار ہوں، میں سنی ہوں، چہار یار یعنی خلفائے راشدین سے محبت کرنے والا ہوں، جو بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب کبار و بختن پاک کے دیدار سے مشرف ہونا چاہے، اُس کے دل کی کلی کھل جائے گی۔

پھر آپ نے خلفائے راشدین، حسنین کریمین، سیدہ فاطمہ الزہرا اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اسمائے گرامی پر مشتمل ایک نقش بنایا اور لکھا: جو کوئی غوث اعظم سے وابستہ رہتے ہوئے اس نقش کو سامنے رکھے گا، اُسے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی حضوری کا شرف نصیب ہوگا۔ (عقل بیدار، ص ۲۰۸، ۲۰۹)

اسی طرح سہروردی سلسلے والے عوارف المعارف اور دیگر تصوف کی کتابوں کا درس اپنی خانقاہوں میں رائج کریں، تاکہ دین کی صحیح تعلیمات ان کے مریدین و متوسلین تک پہنچ سکیں۔ جامی ہندی نے لکھا:

بندہ پروردگارم اُمّت احمد نبی

دوست دار چہار یارم تا بہ اولاد علی

مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل

خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی

(۲) آستانوں پر مشائخ کے صاحبزادگان اور خلفاء کے لیے ضروری دینی علوم کے ساتھ ساتھ اپنے سلسلے کے اذکار و مراقبات، نفس کی اصلاح اور حصول استغنا کے لیے تزکیہ و تربیت کا اہتمام ضروری ہے۔ تشرع و تدین، اہلیت اور علم کے بغیر محض اولاد ہونے کی بنیاد پر خلافت اور سجادگی کی مسند پر بٹھا دینا مقاصد رشد و ہدایت اور طریقت و شریعت کے خلاف ہے۔ ہمارے ہاں نفوذ کرنے والی

بہت سی خرابیوں کا بڑا سبب یہی ہے۔

(۲) بعض آستانوں پر حاضر ہونے والے زائرین کی تعلیم و تربیت کا کوئی نظام نہیں۔ اعراس مبارکہ کی تقریبات میلوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی کو فروغ دے کر لوگوں کو اپنی عقیدت کے حصار میں رکھا جاتا ہے۔ ان آستانوں کو قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی وَ قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یعنی دینی تعلیم و تربیت کے مراکز بننا چاہیے:

خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ

کہ دروے بود قیل و قال محمد

ترجمہ: کیا یہی بات ہے اُس مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کی، کہ جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کی تعلیم دی جا رہی ہو۔

آج نیرنگی زمانہ نے تنزیل کے اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ اہل علم کی بات تو درکنار، خود اہل تصوف اپنوں سے اِن الفاظ میں گلہ کر رہے ہیں:

{كَانَ التَّصَوُّفُ فِيمَا سَبَقَ حَقِيقَةً بِلاَ اسْمٍ وَالْيَوْمَ هُوَ اسْمٌ بِلاَ حَقِيقَةٍ} ترجمہ: ماضی میں تصوف محض نام نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقت ثابت تھی، مگر آج تصوف کا نام تو ہے، حقیقت معدوم ہو چکی ہے، یعنی تصوف کی روح فنا ہو چکی ہے۔

(دُرُ الرَّسَائِلِ لِلْمُرِيدِ السَّائِلِ، ص ۳۶)

بعض جاہلوں نے محض دنیا کمانے کے لیے پیری مریدی کا جعلی کاروبار شروع کر رکھا ہے۔ گزشتہ دنوں سرگودھا کے نواحی علاقے میں ایک دھوکے باز پیر نے بیس افراد کو قتل کر دیا۔ اس طرح کے جعلی اور مکار پیروں کو بے نقاب کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔

پیری مریدی کی شرائط اور اقسام

امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان قادری قدس سرہ العزیز بیعت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اقول: اب مرشد کی دو اقسام ہیں:

کل بہت کھلے ہوئے، بد دینوں، بلکہ بے دینوں حتیٰ کہ وہابیہ نے کہ سرے سے منکر و دشمن اولیا ہیں، مکاری کے لیے پیری مریدی کا جال پھیلا رکھا ہے۔ ہوشیار! خبردار! احتیاط لازم ہے:

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست
پس بہر دستے نباید داد دست
ترجمہ: بہت سے ابلیس انسانی صورت میں ہیں، پس ہر ہاتھ میں عقیدت کا ہاتھ نہیں دینا چاہئے۔

(ج) عالم ہو، یعنی علم فقہ اس کی اپنی ضرورت کے قابل کفایت کرتا ہو، اور یہ بھی لازم ہے کہ عقائد اہل سنت سے پورا واقف ہو۔ کفر و اسلام و ضلالت و ہدایت کے فرق کا خوب جاننے والا ہو، ورنہ اگر آج بد مذہب نہیں ہے، تو کل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ فَيُؤْمَرْ بِهِ (جو شر سے آگاہ نہیں، ایک دن اس میں مبتلا ہو جائے گا)

سینکڑوں کلمات و حرکات ہیں جن سے کفر لازم آتا ہے، اور جاہل اپنی جہالت کی بنا پر ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اول تو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کے قول یا فعل سے کفر سرزد ہوا، اور بے خبری میں توبہ کا تصور ناممکن ہے، تو اس شر میں مبتلا ہی رہیں گے، اور اگر کوئی خبر دے تو ایک سلیم الطبع جاہل تو ڈر جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، مگر وہ جو سجادہ مشیخت پر ہادی و مرشد بنے بیٹھے ہیں، ان کا پندار نفس انہیں حق قبول کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾

ترجمہ: جب اس سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، تو گھمنڈ اُسے گناہ پر ابھارتا ہے۔ (البقرہ: آیت ۲۰۶)

اور اگر حق کو قبول کرتے بھی ہیں تو صرف اتنا ہی کہ خود توبہ اور تجدید ایمان کر لیں گے، لیکن کفریہ قول یا فعل کی وجہ سے جو بیعت فسخ ہوگئی، اس کو بحال کرنے کے لیے اب کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور نئے شیخ کے نام کا شجرہ اپنے مریدین کو دینا، خواہ وہ شیخ

(۱) مرشد عام: اس سے مراد کلام اللہ، کلام الرسول و کلام ائمہ شریعت و طریقت و کلام علمائے دین اہل رشد و ہدایت ہے۔ اس سلسلہ صحیحہ پر کہ عوام کا ہادی کلام علما، علما کا رہنما کلام ائمہ، ائمہ کا مرشد کلام رسول، رسول کا پیشوا کلام اللہ جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فلاح ظاہر ہو یا فلاح باطن، اُسے اس مرشد سے چارہ نہیں۔ جو اس سے جدا ہے، بلاشبہ کافر ہے، یا گمراہ اور اس کی عبادت برباد و تباہ۔

(۲) مرشد خاص: اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی عالم، سنی، صحیح العقیدہ و صحیح الاعمال و جامع شرائط بیعت کے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ یہ مرشد خاص جسے پیروش کہتے ہیں، اس کی بھی دو اقسام ہیں: شیخ اتصال، شیخ ایصال۔

(۱) شیخ اتصال: یعنی جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا سلسلہ حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہو جائے، اس کے لیے چار شرطیں ہیں:

(الف) شیخ کا سلسلہ با اتصال صحیح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا ہو، بیچ میں منقطع نہ ہو، کہ منقطع کے ذریعے اتصال ناممکن ہے۔ بعض لوگ بلا بیعت محض بزعیم وراثت اپنے باپ دادا کے سجادے پر بیٹھ جاتے ہیں، یا بیعت تو کی تھی مگر خلافت نہ ملی تھی، بلا اذن مرید کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا سلسلہ ہی وہ ہو کہ قطع کر دیا گیا، اس میں فیض نہ رکھا گیا، لوگ براہ ہوس اس میں اذن و خلافت دیتے چلے آتے ہیں، یا سلسلہ فی نفسہ اچھا تھا، مگر بیچ میں کوئی ایسا شخص واقع ہوا جو بعض شرائط کے نہ ہونے کی وجہ سے قابل بیعت نہ تھا، لہذا اس سے جو شاخ چلی وہ بیچ میں سے منقطع ہے۔ ان تمام صورتوں میں اس بیعت سے ہرگز اتصال حاصل نہ ہوگا۔ یہ بیل سے دودھ نکالنے یا بانجھ سے بچہ پیدا ہونے کی خواہش کرنا ہے، جو عقل سلیم کے خلاف ہے۔

(ب) شیخ سنی العقیدہ ہو۔ بد مذہب گمراہ کا سلسلہ شیطان تک پہنچے گا، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک۔ آج

اول ہی کا خلیفہ ہو، ان کا نفس گوارا نہیں کرتا۔ ان کو یہ بھی گوارا نہیں کہ بیعت فسخ ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کو بیعت کرنے کا سلسلہ روک دیں، لہذا وہ بیعت کے سلسلے کو منقطع ہونے کے باوجود جاری رکھتے رہیں اور پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ منقطع سلسلے سے اتصال ممکن نہیں ہے، لہذا ان تمام خرابیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پیر تمام عقائد اہل سنت کا عالم ہو۔

(د) فاسق معلن نہ ہو، یعنی تمام فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ کا عامل ہو، اور تمام حرام، مکروہ تحریمی اور اسانت سے اجتناب کرتا ہو۔ اس شرط پر اگرچہ اتصال کا حصول موقوف نہیں ہے، کیونکہ محض فسق کی وجہ سے خود بخود بیعت فسخ نہیں ہوتی، لیکن پیر کی تعظیم لازم ہے، اور فاسق کی توہین واجب ہے، اور تعظیم اور توہین بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے پیر کا فسق سے پاک ہونا ضروری ہے۔ امام زبیلی تمیین الحقائق میں فاسق کے بارے میں لکھتے ہیں: {فِي تَقْدِيمِهِ لِلْإِمَامَةِ تَعْظِيمُهُ وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ إِهَانَتُهُ شَرْعًا} یعنی امامت کے لیے فاسق کو آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے، حالانکہ شریعت میں تو اس کی توہین واجب ہے۔

(۲) پیر کی دوسری قسم شیخ ایصال ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ مذکورہ بالا چاروں شرائط کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ نفس کی خرابیوں، شیطان کی مکاریوں اور خواہشات کا شکار ہونے سے آگاہ ہو۔ یہ شیخ دوسروں کی تربیت کرنا جانتا ہو، اور اپنے متوسلین کے ساتھ مکمل شفقت سے پیش آتا ہو۔ ان کے عیوب پر انہیں مطلع کرے، اور ان کا علاج بتائے اور طریقت کی راہ میں انہیں جو مشکلات پیش آئیں، اُن کا حل بتائے، نہ محض سالک ہو، اور نہ نرا مجذوب۔ عوارف المعارف میں فرمایا: یہ دونوں پیر بننے کے قابل نہیں ہیں۔

اس لیے کہ سالک خود ابھی تک راہ میں ہے، اور تربیت کا طریقہ نہیں جانتا، بلکہ مجذوب سالک ہو، یا سالک مجذوب، اور مجذوب سالک اولیٰ ہے، کیونکہ اگرچہ وہ مراد کو پا چکا ہے، لیکن وہ

دوسروں کو سلوک کی منزل پر چلانے سے غافل ہے، اس لیے کہ مجذوب سالک مراد ہے، اور سالک مجذوب مرید اور مرید سے مراد افضل ہوتا ہے، پھر بیعت کی بھی دو قسمیں ہیں: بیعت برکت، بیعت ارادت۔

(الف) بیعت برکت کہ صرف تبرک کے لیے داخل سلسلہ ہو جانا۔ آج کل عام بیعتیں یہی ہیں، بشرطیکہ نیک نیتی کے ساتھ ہوں، ورنہ جن کی بیعت کا مقصد دنیاوی اغراض فاسدہ ہوتی ہیں، وہ خارج از بحث ہے۔ اس بیعت کے لیے شیخ اتصال کا شرائط اربعہ کا جامع ہونا کافی ہے۔ اس بیعت کا بھی بہت فائدہ ہے، اور دنیا اور آخرت میں کارآمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوبین کے غلاموں میں نام شامل ہونا اور اُن کے ساتھ سلسلے کا اتصال خود اپنی جگہ باعث سعادت ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ج: ۲۱، ص ۵۰۵ تا ۵۰۷، بتصرف، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مرید فرماتے ہیں:

(ب) بیعت کی دوسری قسم بیعت ارادت ہے۔ اس بیعت کا مطلب ہے کہ سلوک کے معاملات میں مرید اپنے ارادے اور اختیار پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے آپ کو شیخ و مرشد، ہادی برحق اور واصل جتن (یعنی سلوک کے منازل طے کرنے والے) کے ہاتھ میں بالکل سپرد کر دے۔ اسے مطلقاً اپنا حاکم و مالک و متصرف جانے۔ اس کی رہنمائی میں راہ سلوک پر چلے۔ کوئی قدم اس کی مرضی کے بغیر نہ اٹھائے۔ اسے شیخ کی بعض ہدایات یا افعال اپنی فہم کے مطابق صحیح معلوم نہ ہوں، تو انہیں خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے افعال کی مثل سمجھے، اور اپنی عقل کا قصور جانے۔ اس کی کسی بات پر دل میں بھی اعتراض نہ لائے۔ اپنی ہر مشکل اس پر پیش کرے۔ غرض اس کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ ہو کر رہے۔ یہ بیعت سالکین ہے، اور یہی مقصود مشائخ و مرشدين ہے۔ یہی بیعت اللہ عزوجل تک پہنچاتی ہے، یہی بیعت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لی ہے۔

دینی روایات و تعلیمات سے نہ کوئی تعلق ہے، اور نہ اس کا کوئی شرعی جواز ہے۔ اس کلچر کی وجہ سے آوارہ منش اور نشے کے عادی لوگ یہاں آتے ہیں۔ اس کلچر کا تصوف، روحانیت، تزکیہ و تربیت اور عرفان و احسان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی ضد ہے۔ صوفیہ کے وجد اور تواجد کا مروجہ دھمال سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح اکابر علمائے احناف کے نزدیک عورتوں کو مزارات پر نہیں جانا چاہیے، اور موجودہ خرابیوں کو دیکھا جائے تو پابندی کی حکمت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔

محکمہ اوقاف اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ مزارات پر بے اعتدالیاں ہو رہی تھیں، اور بعض جگہ سجادگان اور مزارات کے متولی اپنے مفادات کے لیے ان غیر شرعی بے اعتدالیوں کا سد باب نہیں کرتے تھے، لیکن اب اوقاف کے ذمے داران نے ان کی جگہ لے لی ہے، اور صورت حال پہلے سے ابتر ہو چکی ہے۔ محکمہ اوقاف کی بہت سی مساجد میں محکمے کی طرف سے مقررہ امام ڈیوٹی پر موجود نہیں ہوتے، اور وہاں لوگوں کو الگ سے امام کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اوقاف کے زیر اہتمام مساجد کی تزئین و آرائش اور دیگر ضروریات کا اہتمام بھی لوگوں کے چندے سے ہوتا ہے۔ سو مزارات کے نظام میں اصلاح کی شدید ضرورت ہے اور اس کے لیے اہل سنت و جماعت کے ثقہ علماء و متشرع مشائخ کا ایک نگران بورڈ بنایا جائے، اور سجادگی کے لیے اس خانقاہ سے منسلک متدین، باشرع، صحیح العقیدہ اور ذی علم شخص کا انتخاب کیا جائے۔ بے عمل، بلکہ بدعمل سجادہ نشین پیروں کو فی الفور معزول کیا جائے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے۔

ترکے میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد
زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشین
یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے
گلیم بوذر و دلق اولیس و چادر زہرا

☆☆☆

سیدنا عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ﴿يَايَعُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمُكْرَهَةِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ﴾ ترجمہ: ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس پر بیعت کی کہ ہر آسانی و دشواری اور ہر خوشی و ناگواری میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیں گے، اور اس کی اطاعت کریں گے، اور صاحب حکم کے کسی حکم میں چون چرانہ کریں گے۔ (فتاویٰ رضویہ، ج: ۲۱، ص: ۵۰۹، بتصرف، رضافاؤنڈیشن لاہور)

نوٹ: امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں قادری قدس سرہ القوی کا فرمان ایسے مشائخ طریقت سے متعلق ہے جو عالم باعمل ہوں، شریعت و طریقت کو ایک دوسرے کی ضد نہ سمجھتے ہوں، شریعت کو سب امور پر حاکم مانتے ہوں، صرف بعض اسرار و رموز کی ایسی باتیں ان سے صادر ہوتی ہوں، جو عام لوگوں کے فہم سے ماوراء ہوتی ہیں، حقیقت میں وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتیں۔ اس سے پیری کا لبادہ اوڑھنے والے بدعمل اور بے دین دھوکے باز مراد نہیں ہیں جو اپنے لوگوں کو دُخ کر کے عورتوں کے ساتھ بے حجاب اختلاط کریں، اور بعض صورتوں میں بدکاری میں مبتلا ہوں۔ ماضی قریب کی تاریخ میں اس کے شواہد موجود ہیں۔

مزارات پر خرافات

بعض مزارات کا ماحول بھی بدعات، خرافات، منکرات، نشہ فروخت کرنے والے اور نشے کے عادی افراد کا گڑھ بن چکا ہے۔ بزرگان دین کے مزارات کو ان بدعات و خرافات سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم نے سہون شریف میں حضرت عثمان مروندی عرف لعل شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک کے سانچے کے بعد علماء و مشائخ اہل سنت کے ہمراہ وہاں حاضری دی، اور پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا:

ہمارے نزدیک مروجہ دھمال اور مردوزن کے مخلوط رقص کا

امام احمد رضا اور اکابر امت کا دفاع

حضرت حسین بن منصور حلاج اور امام احمد رضا قدس سرہما

تحریر: مفتی فیضان المصطفیٰ قادری

کے حال معلوم کر لیتے تھے، جس کے سبب حلاج الاسرار مشہور ہوئے۔ فارس کے رہنے والے تھے، واسط و عراق میں نشوونما پائی۔ لوگ ان کے متعلق مختلف الرائے ہیں، کچھ تو ان کی تعظیم کرتے ہیں، کچھ ان کی تکفیر کرتے ہیں۔

ابن خلکان نے لکھا ہے کہ امام غزالی نے مشکاة الانوار میں ان کے متعلق ایک مستقل باب سپرد قسط کیا ہے، جس میں ان کے مشتبہ اقوال مثلاً ”انا الحق“ اور ”ما فی الجبۃ الا اللہ“ جیسے اقوال کی تاویل کی ہے۔ ابن اثیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے: حضرت حلاج کہ ابتداءً زہد و تصوف سے مشہور تھے، کرامات دکھاتے تھے، سردی کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردی میں لاتے، اپنا ہاتھ ہوا میں لہرا کر ایسے دراہم لادیتے جن پر ”قل ہو اللہ احد“ لکھا ہوتا اور لوگوں کے دلوں کے حال بتا دیتے، جن کی بنا پر لوگ ان کے قائل ہو گئے، کچھ (معاذ اللہ) حلول کا قول کرنے لگے، کچھ ولایت کا، اور ان امور کو ان کی کرامات مانتے، جب کہ کچھ ان کو جادوگر ماننے لگے۔

مکہ مکرمہ میں ایک سال تک مسجد حرام کے اندر حجر میں اس طرح قیام کیا کہ شب و روز دھوپ سردی گرمی بارش کسی موسم میں کسی چھت کے نیچے نہ رہے، صائم الدھر تھے، رات میں ایک کوزہ پانی اور ایک ٹکڑے روٹی پر گزارا کرتے، پھر آپ بغداد آئے، اور مختلف ملکوں کے دورے کیے، ایک بار توحید کی دعوت دینے نکلے

حضرت حسین بن منصور حلاج رحمہ اللہ

حضرت حسین بن منصور حلاج علیہ الرحمہ تیسری صدی ہجری کے معروف صاحب حال بزرگ گزرے ہیں، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ نعرہ ”انا الحق“ کے سبب ان کو قتل کر دیا گیا تھا، تاہم اکابر صوفیائے کرام اور علمائے امت ان کو بلند پایہ بزرگ قرار دیتے ہیں۔ ہمیں ان کے حالات زندگی کی تفصیلات کچھ زیادہ نہیں ملیں۔ رجال و طبقات کی کتب میں جو کچھ مذکور ہے وہ ان کے متعلق مختلف الحیال طبقات کے اپنے آراء و تاثرات، اور اپنے اپنے ذرائع سے حاصل کردہ معلومات ہیں۔ وفیات الاعیان اور لسان المیران کا بیان مخالفین سے متاثر ہے، جب کہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں مخالف و موافق تمام روایات و تاثرات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور نسبتاً زیادہ تفصیل سے لکھا ہے۔ ہم ان تینوں کتابوں سے کشید کر کے کچھ معلومات درج کرتے ہیں۔

آپ کا نام حسین بن منصور ہے۔ ابو مغیث کنیت ہے، اور حلاج (روٹی دھونے والا) سے مشہور ہوئے، حالانکہ یہ ان کا اپنا پیشہ نہ تھا، یا تو والد کا پیشہ تھا، یا اس کی وجہ یہ تھی کہ انھوں نے ایک بار ایک دھونیا سے کچھ کام کہا، جس نے پیشہ ورانہ مصروفیات کا عذر کیا تو آپ نے کہا تم میرا کام کر دو، میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں، وہ جب کام کر کے لوٹا تو آپ دوکان کی ساری روٹی دھن چکے تھے، اس لیے حلاج مشہور ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دلوں

ہندوستان اور اس کے قرب و جوار کے دورے کیے، اور لوگوں کے لیے کتابیں لکھیں۔ سید داتا گنج بخش علی ہجویری علیہ الرحمہ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ میں نے ان کی پچاس تصنیفات کا خود مطالعہ کیا ہے۔ ان کے خرق عادات و کرامات کے سبب لوگوں میں اس قدر مقبولیت بڑھی کہ اہل زمانہ کو حسد ہونے لگا، بلکہ ان کے شیطیات کے سبب اہل علم کی ایک جماعت ان کی مخالفت کرنے لگی۔ کچھ مقتدر صوفیائے کرام سے ان کے مباحثے بھی ہونے لگے۔ کسی نے جادوگر کہا، کسی نے مجنون کہا، کچھ ان کی کرامات کے قائل تھے، حتیٰ کہ اس وقت کے عباسی خلیفہ مقتدر بامر اللہ کے یہاں شکایات کی گئیں، جن کے نتیجے میں مقتدر نے انھیں قید کر دیا۔

سالوں تک قید میں رہے، ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے منتقل ہوتے رہے، حتیٰ کہ خلیفہ مقتدر نے اپنے وزیر کے حوالے کیا کہ مجلس قضا میں ان کا فیصلہ کیا جائے۔ مجلس قضا میں فقہاء اور قاضیوں کی جماعت نے وزیر کی موجودگی میں ان کے قتل کا فتویٰ دیا۔ حضرت حلاج نے ان لوگوں سے کہا: تم لوگوں پر میرا خون حرام ہے۔ تم لوگوں کے لیے حلال نہیں کہ میرے اقوال کا ایسا مفہوم نکالو، جس سے میرا خون مباح ہو جائے۔ میرا اعتقاد اسلام و سنت ہے۔ وہ فرماتے رہے اور قاضی لکھتے رہے، یہاں تک کہ قتل کا فتویٰ جاری کر دیا گیا اور حلاج قید خانے میں بھیج دیے گئے۔ وہاں آپ کا حال یہ تھا کہ قید خانے میں ٹخنے سے گھٹنے تک تیرہ زنجیروں میں جکڑ کر رکھا گیا تھا، پھر بھی ہر روز و شب ہزار رکعتیں ادا کرتے تھے، خلیفہ اور اس کے وزیر نے حکم دیا کہ قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے تو شرط کے حوالے کیا جائے کہ ہزار کوڑے لگائے جائیں۔ اگر مر جائیں تو ٹھیک، ورنہ ہزار اور لگائے جائیں، پھر ہاتھ پاؤں اور گردن کاٹ دی جائے اور جسم جلادیا جائے۔ ماہ ذوالقعدہ ۳۰۹ھ کا واقعہ ہے، جب ان پر سزا نافذ کی گئی۔ ان پر ہزار کوڑے لگائے گئے، مگر آپ نے آہ تک نہ کی، بلکہ کوڑے کی ہر ضرب پر احدا حد کا نعرہ لگاتے۔ ان کے اعضا کاٹے جا رہے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ تک نہ بدلا،

پھر ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، یہاں تک کہ سر کاٹ دیا گیا اور جسم جلادیا گیا، اور جب جل کر راکھ ہو گیا تو راکھ دجلہ میں ڈال دی گئی، اور سر بغداد کے ایک پل پر لٹکا دیا گیا۔ اس سال اتفاقاً دجلہ میں زیادہ روانی ہوئی تو لوگوں نے اسے ان کے راکھ کی برکت سمجھا۔

ابراہیم بن شیبان کہتے ہیں کہ جس دن حلاج کو قتل کیا گیا۔ میں ابن سرتج کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ آپ ان کے قتل کے متعلق اس فتویٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بولے: شاید یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھول گئے: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ واسطی نے کہا کہ ابن سرتج نے حلاج کے متعلق فرمایا کہ وہ تو حافظ قرآن، عالم قرآن، ماہر فقہ اور عالم حدیث تھے۔ (ملخصاً وفیات الاعیان، تاریخ بغداد: تذکرہ حسین بن منصور حلاج) یہ تو رجال و طبقات کے تذکرہ نگاروں کی روایتیں تھیں، لیکن اولوالعزم اولیائے کرام نے حضرت حسین بن منصور حلاج کی عظمتوں کے قصیدے پڑھے ہیں۔ ان میں بڑے بڑے صوفیاء و اقطاب و اغواث و علمائے مجتہدین و مجددین شامل ہیں، مثلاً محبوب سبحانی غوث صمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، امام المتکلمین امام غزالی، شیخ الاسلام علامہ ابن حجر مکی اور سید داتا گنج بخش علی ہجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ہم انھیں میں سے دو بزرگوں کے حوالے سے کچھ مزید تاثرات ذکر کرتے ہیں:

حضرت داتا گنج بخش سید علی ہجویری کے کلمات

حضرت سید علی ہجویری علیہ الرحمہ نے بھی کشف المحجوب میں ان کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ ان کی بیان کردہ تفصیل سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے متعلق اس قدر اختلاف کا سبب ان کے احوال کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کا ہم نام ایک اور شخص تھا جو ابو سعید قرطبی کا ساتھی تھا جو ملحد تھا، اور قرطبی کا فتنہ اور الحاد تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے۔ (یعنی لوگوں نے اس کا الحاد ان کے سر منڈھ دیا)

لیکن یہ تو ابوالغیث فارس کے شہر بیضا کے رہنے والے ہیں، اور ان کے متعلق جو اختلاف ہے، وہ ان کے دین و مذہب کے سبب نہیں، بلکہ ان کے احوال و کیفیات کے سبب ہے۔

حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری فرماتے ہیں کہ حضرت حلاج ابتدا میں سہل بن عبداللہ تستری کے مرید ہوئے، پھر بغیر اجازت لیے ان کے پاس سے چلے گئے اور عمرو بن عثمان کی صحبت اختیار کر لی، پھر ان کے پاس سے بھی بغیر اجازت کے چلے گئے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، مگر انھوں نے قبول نہ کیا اس بنا پر مشائخ ان کو مجبور گردانتے ہیں۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ نے فرمایا: انا والحلاج فی شئ واحد فحلصني جنوني وأهلكه عقله، میں اور حلاج دونوں ایک ہی راہ کے راہی ہیں، مجھے میری وارفتگی نے نجات دی اور ان کو ان کی عقل نے خراب کر دیا۔ اسی طرح اور اکابر کے اقوال ان کی حمایت میں ذکر کیا ہے۔ اہل سنت میں کچھ لوگ ان کے کلمات کا رد کرتے ہیں جو امتزاج و اتحاد کی تعبیر میں ہیں۔ یہ الفاظ اگرچہ تعبیر و بیان میں برے ہیں، لیکن مفہوم و معنی میں اتنے برے نہیں ہیں، اس لیے کہ مغلوب الحال میں تعبیر کی قدرت نہیں ہوتی۔ حاصل یہ ہے کہ ان کے کلام کو مقتدا نہ بنایا جائے، اس لیے کہ وہ اپنے حال میں مغلوب تھے، متمکن نہ تھے۔ الحمد للہ حضرت حسین بن منصور حلاج مجھے دل سے مرغوب و محبوب ہیں، لیکن ان کا طریق کسی اصل پر قائم نہیں اور نہ کسی حال پر ان کی استقامت ہے۔ مجھے ابتدائے ظہور کے وقت ان سے بہت تقویت ملی ہے۔ میں نے ان کے کلام کی شرح لکھی ہے اور اپنی کتاب منہاج العابدین میں ان کی ابتدا و انتہا کا ذکر کیا ہے۔ (ملفوظات کشف الحجب صفحہ ۲۱۹ تا ۲۲۲)

شیخ الاسلام امام ابن حجر عسقلانی کی کلمات

امام ابن حجر کی فتاویٰ حدیثیہ میں ان کے احوال و اقوال کی تشریح کرتے ہوئے ان کے حق میں فرماتے ہیں کہ جو سکر سبب جائز سے پیدا ہو، بندہ اس کے بعد مکلف نہیں رہ جاتا، اور حضرت

حلاج کے متعلق یہی موقف غوث صمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کے بعد ان کی حمایت میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے کلمات ذکر کرنے کے بعد امام ابن حجر کی فرماتے ہیں کہ حضرت حلاج کے شرف و کرامت کے لیے اس عظیم ہستی کی شہادت ہی کافی ہے۔ {و یکنفی للحلاج شرفاً شہادۃ هذا القطب له بهذا المقام} (فتاویٰ حدیثیہ صفحہ ۳۱۴)

امام غزالی کا موقف ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ہرگز نہ سمجھنا کہ کچھ صوفیا ان کے احوال باطنی کے منکر ہیں، ایسی بات نہیں۔ امام غزالی نے ان کے احوال کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے ان کے کلمات و واقعات کی ایسی توضیح کی ہے جس سے حلول و اتحاد جیسے باطل اعتقادات سے حضرت حلاج کی برأت ثابت ہو جاتی ہے۔ ان کے کلمات یہ ہیں:

{وایاک أن تفہم أن من الصوفیۃ من ینکر علیہ حالہ الباطن فان الأمر لیس کذلک، وقد بسط الغزالی رحمہ اللہ أحوالہ فأجاب عن کلماتہ ووقائعہ بما ینزہ ساحتہ عن حلول أو غیرہ من الاعتقادات الباطلۃ} (فتاویٰ حدیثیہ صفحہ ۳۱۵ مطبوعہ ممبئی)

ہم نے حضرت حلاج کی حمایت میں اوپر دو مقتدر شخصیات کی تحریر درج کی ہے۔ امام الاتقیاء حضرت سید علی ہجویری اور امام العلماء حضرت ابن حجر کی رحمہما اللہ تعالیٰ جیسی عظیم دو شخصیتوں کی شہادتیں کافی ہیں، اور اگر حضرت حلاج کے حق میں اکابر علما و اولیا کے تاثرات جمع کیے جائیں تو دفتر تیار ہو جائے، لیکن ہمارا مقصد بس اس قدر ہے کہ حضرت حلاج کی شخصیت اولیائے کرام کی بارگاہ میں مقبول و محبوب ہے، اسی وجہ سے امام احمد رضا قدس سرہ بھی انھیں نظر انداز نہیں کرتے۔

اب ذیل میں ہم اس تعلق سے امام احمد رضا قدس سرہ کے کلمات پیش کرتے ہیں، تاکہ ہمارے قارئین غور کریں کہ اعلیٰ حضرت نے ان کی حمایت میں جو کچھ کہا ہے، اس کا رنگ و آہنگ کیا

ہے؟

امام احمد رضا قدس سرہ کے کلمات

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ سے سیدی حسین بن منصور حلاج قدس سرہ کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے جواب میں فرمایا:

حضرت سیدی حسین بن منصور حلاج قدس سرہ جن کو عوام منصور کہتے ہیں، منصور ان کے والد کا نام تھا اور ان کا اسم گرامی حسین، اکابر اہل حال سے تھے، ان کی ایک بہن ان سے بدرجہا مرتبہ ولایت و معرفت میں زائد تھیں، وہ آخر شب کو جنگل تشریف لے جاتیں، اور یاد الہی میں مصروف ہوتیں۔ ایک دن ان کی آنکھ کھلی، بہن کو نہ پایا، گھر میں ہر جگہ تلاش کیا، پتہ نہ چلا، ان کو وسوسہ گذرا، دوسری شب میں قصداً سوتے میں جان ڈال کر جاگتے رہے، وہ اپنے وقت پر اٹھ کر چلیں، یہ آہستہ پیچھے ہولے، دیکھتے رہے، آسمان سے سونے کی زنجیریں یا قوت کا جام اتر اور ان کے دہن مبارک کے برابر آگیا۔ انھوں نے پینا شروع کیا، ان سے صبر نہ ہو سکا کہ یہ جنت کی نعمت نہ ملے بے اختیار کہہ اٹھے کہ بہن تمھیں اللہ کی قسم کہ تھوڑا میرے لیے چھوڑ دو، انھوں نے ایک جرعہ چھوڑ دیا، انھوں نے پیاس کے پیٹے ہی ہر جڑی بوٹی ہر درود و یار سے ان کو یہ آواز آنے لگی کہ کون اس کا زیادہ مستحق ہے کہ ہماری راہ میں قتل کیا جائے؟ انھوں نے کہنا شروع کیا ”انا الاحق“ بیشک میں سب سے زیادہ اس کا سزاوار ہوں، لوگوں کو سننے میں آیا ”انا الاحق“ وہ دعویٰ خدائی سمجھے اور یہ کفر ہے، اور مسلمان ہو کر جو کفر کرے، مرتد ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: (من بدل دینہ فاقتلوه رواہ احمد والستة الا مسلماً عن ابن عباس رضي اللہ عنہما واللہ سبخنہ وتعالیٰ اعلم) جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کرو، اس حدیث کو اصحاب ستہ سے مسلم کے علاوہ سب نے اور امام احمد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت

کیا۔ (فتاویٰ رضویہ قدیم جلد ۱۲ صفحہ ۲۲)

دوسرے مقام پر اتنا اور زیادہ ہے:

حضرت حسین منصور ”انا الاحق“ نہیں کہتے تھے، بلکہ ”انا الاحق“ ابتلائے الہی کے لیے سامعین کی فہم کی غلطی تھی۔ الخ (فتاویٰ رضویہ قدیم جلد ۱۲ صفحہ ۱۹۶)

جس کے پیتے ہی ان کو ہر شجر و حجر سے آواز آنے لگی کہ کون اس کا زیادہ احق ہے کہ ہماری راہ میں قتل کیا جائے، یہ اس کا جواب دیتے ”انا الاحق“ بیشک میں احق ہوں۔ لوگوں نے کچھ سنا اور جو منظور تھا، واقع ہوا۔ (فتاویٰ رضویہ قدیم جلد ۱۲ صفحہ ۱۹۷)

اسی مقام پر ایک سوال ہے کہ علمائے عظام و مشائخ کرام نے منصور کو کیوں سولی دی؟ اگر بوجہ کفر سولی دی گئی ہے تو کیا منصور کو اب مسلمان اور کالمین میں سے شمار کریں؟ جواب میں فرمایا:

ظاہر مسموع ان کے کلام سے وہ تھا جس پر شرعاً تعزیر قتل ہے، لہذا حکم شرع پورا کیا گیا: بے حکم شرع آب خوردن خطاست و گر خون بہ فتویٰ ریزی رواست (فتاویٰ رضویہ قدیم جلد ۱۲ صفحہ ۱۹۷)

اسی کے شروع میں یہ مبارک تاثراتی کلمات ارشاد فرمائے: وہ تینوں حضرات کرام اکابر اولیائے عظام سے ہیں۔ قدسنا اللہ باسراہم (فتاویٰ رضویہ قدیم جلد ۱۲ صفحہ ۱۹۶)

فتاویٰ رضویہ میں ایک جگہ فرماتے ہیں: بہجتہ الاسرار شریف میں سیدنا ابوالقاسم عمر بن از قدس سرہ سے روایت فرماتے ہیں: قال سمعت السيد الشيخ عبدالقادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه يقول غير مرة: عشاخي حسين الحلاج فلم يكن في زمنه من يأخذ ببده ولو كنت في زمانه لأخذت ببده}۔ میرے بھائی حسین حلاج کا پاؤں پھسلا، ان کے وقت میں کوئی ایسا نہ تھا کہ ان کی دستگیری کرتا۔ اس وقت میں ہوتا تو ان کی دستگیری فرماتا۔ (ملخصاً فتاویٰ رضویہ قدیم جلد ۱۱ صفحہ ۴۳)

فتاویٰ رضویہ کے مختلف مقامات سے اخذ کر کے ہم نے امام

کیا گیا، پھر کئی دنوں تک ان کا سر شاہراہ عام پر رکھ کر لوگوں کو دکھایا گیا، اور ان کے جسم کو آگ میں جلا کر رکھ کر دیا گیا، اور اس راکھ کو دریائے دجلہ میں بہا دیا گیا۔

یہ سب کچھ عباسی خلیفہ مقتدر بامر اللہ اور اس کے وزیر کے اشارے پر ہوا۔ دیکھنے والوں نے بتایا کہ ان کے اعضا کاٹے جاتے تو کوئی آہ و کراہ نہ کرتے، بلکہ احدا حد کا آواز بلند کرتے تھے۔ اس سے پہلے قید خانے میں تیرہ بیڑیاں پاؤں میں ڈالی گئی تھیں، پھر بھی شبانہ روز ہزار رکتیں نفل ادا کرتے تھے۔ یہ سب راہ خدا میں قربانی کی عجیب و غریب مثال ہے۔ اسی پر ابن سرتج کا یہ تاثر خوب جتنا ہے کہ ان کے قتل پر انھوں نے کہا تھا: **لَا تَقْتُلُونَا رَجُلًا أَنْ يَقُولَ: رَبِّيَ اللَّهُ** {۳}

(۳) اعلیٰ حضرت ان کا ذکر اس طرح کرتے ہیں جیسے خود بھی ان کے فیض یافتہ یا ان کے فیوض و برکات کے متنی ہیں، جیسا کہ ان کے ذکر میں ”سیدی“ قَدَّ سَنَا اللہ باسراہم“ جیسے کلمات بہت واضح طور پر محسوس کیے جاسکتے ہیں۔

☆☆☆

(باقی صفحہ ۶) نے کتنی آفاقیت رکھی تھی۔ ہر خانقاہ اور ہر بڑے عالم کو ان کی عظمت شان اور کام کی نوعیت کے اعتبار سے کسی نہ کسی منصب اور عہدہ سے وابستہ رکھا تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس اجتماعی جدوجہد نے ہندوستانی مسلمانوں کے ایمان و عمل کو شدھی تحریک سے محفوظ رکھا۔

آج ہم ایک اکائی نہیں، بلکہ سینکڑوں اکائیوں میں گرفتار ہیں، اور عالم یہ ہے کہ ایک ایک کر کے ہر ایک اکائی کے افراد طرح طرح کے مظالم اور حق تلفی کی مارچیل رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ کا ہر فرد اپنے اکابر کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے تنہا رہا ہے کہ کب ان کی نگاہ کیسی اثر ہمارے زخموں کا علاج کرتی ہے۔ کب وہ قومی و جماعتی استحکام کے لیے متحد ہوتے ہیں، اور کب غم و الم میں بہتے ہوئے ہمارے آنسو خوشی و مسرت، بلکہ خراج تشکر کے اشک میں تبدیل ہوتے ہیں۔ خدا کرے وہ سورج جلد طلوع ہو جو ہمارے وجود و اقدار کو مٹانے والی مہیب تاریکی کا خاتمہ کر دے: آمین ☆

احمد رضا قدس سرہ کے کلمات حضرت حلاج کی حمایت اور دفاع میں درج کر دیے ہیں۔ ان کلمات پر غور کریں تو چند نکات ابھر کر سامنے آتے ہیں:

نکات:

(۱) عام تذکرہ نگاروں نے یہی لکھا ہے کہ حضرت حلاج ”انا الحق“ کہتے تھے۔ اس کی تاویل اعلیٰ حضرت نے یہ فرمائی کہ ”انا الحق“ نہیں، بلکہ ”انا الاحق“ فرماتے تھے۔ یہ تاویل ممکن ہے اکابر سے ماخوذ ہو، لیکن ہمیں یہ نکتہ اعلیٰ حضرت کے یہاں ملا۔ ظاہر ہے بہن کا جو واقعہ اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا اس پر ”انا الحق“ کی بجائے ”انا الاحق“ کا ہی مفہوم بنتا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر وہ ”انا الحق“ کہتے ہی نہ تھے تو سرے سے ان پر کوئی الزام ہی نہیں۔

(۲) ہو سکتا ہے حضرت حلاج قدس سرہ کے مقامات کا جو قائل ہو، وہ ان فقہاء کی اس جماعت کی مذمت شروع کر دے، جس نے ان کے قتل کا فتویٰ دیا، مگر اس معاملے میں اعلیٰ حضرت کے کلمات اس قدر اعتدال پر ہیں کہ قاری کو اس جماعت فقہاء کے خلاف زبان کھولنے کا موقع نہیں دیتے کہ حضرت حلاج کے جو باطنی احوال تھے، ویسے ہی کلمات ان کی زبان سے نکلے، اور جماعت فقہانہ جیسا سنا ویسا فیصلہ دیا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت نے بڑا بر محل شعر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ شرعی فتویٰ کی بنیاد پر کبھی پانی پینا بھی جرم ہو جاتا ہے اور کبھی خون بہانا بھی جائز۔

(۳) بلکہ اعلیٰ حضرت کی عبارت سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس جماعت فقہاء کے ذریعہ رب تعالیٰ نے حضرت حلاج کے مطلوب و مدعا میں ان کی مدد کی، کیوں کہ آواز تو آتی تھی کہ کون ہے جو ہماری راہ میں قتل ہو؟ اس پر آپ نے ”انا الاحق“ کہہ کر راہ خدا میں اپنی جان کی قربانی کی پیش کش کر دی۔ بالآخر ہوا بھی یہی، اور جیسا کہ ہم نے اوپر ان کے تذکرے میں تاریخ بغداد اور فیت الاعیان کے حوالے سے جو کچھ تحریر کیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ راہ خدا میں ان کی جان کی قربانی تھی۔ جماعت فقہانہ تو ان کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، لیکن حکام نے انھیں ہزار کوڑے لگوائے، پھر ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے پھر سر قلم

بحث و تحقیق

قسط پنجم

شیعہ امامیہ اور اصول روایت: عرض و نقد

از: مفتی ازہار احمد امجدی ازہری (فاضل جامع ازہر مصر)

مشمول ہے۔ اس کتاب اور اس کے مؤلف کے بارے میں شیعہ امامیہ کے عالم نجاشی نے لکھا: ”ثقہ تھے، ضعفا سے روایت کرنے میں کثرت کی ہے، ان کی تصنیف کردہ کتاب الرجال ہے، علم میں بہت ماہر ہیں، ان کی اس کتاب میں غلطیاں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔“ (الرجال نجاشی، ج ۱ ص ۵۰)

شیعہ امامیہ کے عالم غریفی نے لکھا: ”اصول رجال میں شیعہ امامیہ کے علما کی کوئی ایسی کتاب ہی نہیں ہے جو احادیث روایت کرنے والے تمام راویوں کو شامل ہو کہ توثیق و تضعیف اور مدح و قدح کے اعتبار سے انہیں جانا جاسکے۔ یہی کشتی نے اپنی کتاب میں صرف انہیں راویوں کو ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے جن کے بارے میں بطور مدح و ذم احادیث وارد ہیں اور باقی تمام راویوں کو چھوڑ دیا، مگر نجاشی نے اس کتاب کو کثرت اغلاط سے متصف کیا ہے۔“ (قواعد الحدیث غریفی، ص ۱۵۹)

رجال کے سلسلے میں شیعہ امامیہ کے نزدیک یہ کتاب اصل کی حیثیت رکھتی ہے، اور مراجع رجال میں کافی اہمیت کی حامل ہے، مگر شیعہ امامیہ کے علما نے خود اس کتاب کو اغلاط کا مجموعہ بتا کر ساقط الاعتبار قرار دے دیا!

(۲) رجال النجاشی: یہ کتاب ۱۲۷۰ راویوں کے تراجم پر مشتمل ہے۔ نجاشی نے راوی کا نام ذکر کرنے کے بعد اس کی توثیق یا تضعیف بیان کیا ہے، پھر ان راویوں کی تالیفات کا ذکر کیا ہے۔ عموماً راوی تک اپنی اسناد کو بھی بیان کیا ہے، اور کبھی صرف راوی کا ذکر کیا ہے، مگر اس کے بارے میں جرح و تعدیل کچھ نہیں بیان کیا۔

شیعہ امامیہ کے نزدیک علوم حدیث کے اصول و قواعد پر عرض اور کسی قدر نقد کے بعد اب ہم قارئین کرام کو اصل مقصد یعنی ان کی کتب رجال اور کتب حدیث کی طرف لے چلتے ہیں۔ ان کی یہ کتابیں ان کے عقائد فاسدہ کی بنا پر اہل سنت و جماعت کے نزدیک غیر معتبر ہیں۔ اسی طرح ان کی یہ کتابیں خود ان کے نزدیک بھی غیر معتبر اور ناقابل قبول ہونی چاہیے، کیوں کہ شیعہ امامیہ نے اگرچہ حدیث کے قبول و عدم قبول کے لیے اصول و ضوابط طے کئے اور کتابیں لکھی ہیں، مگر انہوں نے اپنی کتب حدیث وغیرہ میں ان اصول کا پاس و لحاظ نہیں کیا! ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ سطور میں یہ دعویٰ بیان شافی و دافی سے واضح ہو جائے گا، پہلے ہم ان کی کتب رجال پر گفتگو کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں:

شیعہ امامیہ کے عالم غریفی نے لکھا: ”ہمارے یہاں رجال کے متعلق کتب ہیں جو اصول کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کے ذریعہ ہم بعض راویوں کے حالات بحیثیت توثیق و تضعیف جان لیتے ہیں، وہ یہ ہیں: (۱) رجال الکشی (۲) رجال النجاشی (۳) الرجال للطوسی (۴) الفہرست للطوسی (۵) کتاب ابی الحسن غصائی (۶) کتاب احمد بن محمد برقی۔“

اخیر کی دونوں کتابوں کے بارے میں غریفی نے لکھا: ”ان دونوں کتابوں کی نسبت ان کے مصنفین کی طرف مشکوک ہے۔“ (قواعد الحدیث غریفی ص ۱۶۲) لہذا ہم یہاں صرف باقی چار کتابوں پر ہی گفتگو کرتے ہیں:

(۱) رجال الکشی: یہ کتاب ۳۶۶ راویوں کے تراجم پر

نے لکھا: ”یہ میرے لیے ضروری ہے کہ راوی و مؤلف کے بارے جو تعدیل و ترحیح موجود ہے، اسے ذکر کروں اور یہ بیان کروں کہ اس کی روایت پر اعتماد کیا جائے گا، یا نہیں، نیز اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ راوی حق کا موافق ہے یا مخالف، کیوں کہ ہمارے بہت سارے مصنفین اصحاب اور اصحاب اصول اگرچہ ان کی کتابیں قابل اعتماد ہیں، مگر وہ عقائد فاسدہ رکھتے ہیں۔“ (الفہرست طوسی، ج ۱ ص ۲)

میں شیخ طوسی کو اپنے کئے ہوئے وعدہ پر کھرا اترتا نہیں دیکھتا، کیونکہ اس نے اپنی کتاب میں بہت سارے راویوں کو جگہ دی، لیکن ان کے متعلق جرح و تعدیل کچھ بھی ذکر نہیں کیا، شیعہ امامیہ کے عالم غریفی نے لکھا: ”شیخ طوسی نے اپنے اس کتاب کے مقدمہ میں اپنے کیے ہوئے وعدہ کو پورا نہیں کیا، یعنی جو اس نے ہر راوی کے متعلق جرح و تعدیل ذکر کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس کا التزام نہیں کیا۔“ (قواعد التحدیث غریفی، ص ۱۶۱)

نیز شیعہ امامیہ کے عالم طوسی کے نزدیک ان کے بہت سارے علماء عقائد فاسدہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے نزدیک ان لوگوں کی کتابیں و تصنیفات قابل اعتماد اور قابل قبول ہیں! مزید الفہرست کی تکمیل کے لیے شیعہ امامیہ کے ایک عالم محمد بن علی بن شہر آشوب مازندرانی (م ۵۸۸ھ) نے ایک کتاب بنام ”معالم العلماء“ تصنیف کی۔ یہ کتاب ۱۰۲۱ راویوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے بیان و وضاحت کا طریقہ بالکل الفہرست ہی کی طرح ہے۔

علم رجال میں شیعہ امامیہ کی یہی معمہ کتب ہیں، جو خود انہیں کی تنقید کا شکار ہیں۔ کئی سے قدیم ترکونی شخص موجود نہیں جس نے اس سے پہلے کوئی کتاب علم رجال میں لکھی ہو، جو واضح طور پر شیعہ امامیہ کے اس میدان میں قلت علم پر دلالت کرتا ہے، اور کئی جو فن رجال کا سب سے قدیم مؤلف ہے، خود شیعہ امامیہ کو اس کی تاریخ وفات معلوم نہیں۔ ہاں، اتنا ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ محمد بن

(اصول الروایۃ عند الشیعۃ الامامیۃ / عمر محمد الفرمادی، ص ۲۸۱) غریفی نے لکھا: ”نجاشی نے اس کتاب کو اصل میں شیعہ امامیہ کی تصانیف کو ذکر کرنے کے لیے لکھی ہے، اور یہی بات مؤلفین کی توان کا ذکر محض ضمناً کیا گیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے ان راویوں کا ذکر ہی نہیں کیا، جن کی کوئی تصنیف نہیں تھی۔“ (قواعد التحدیث غریفی، ص ۱۵۹)

(۳) الرجال للطوسی: یہ کتاب ۸۹۰۰ راویوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو طوسی نے ان تمام راویوں کو جمع کرنے کے لیے تصنیف کی ہے، جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ائمہ اثنا عشر سے روایت کیا ہے۔ نجاشی نے لکھا: ”یہ کتاب الرجال ان راویوں کے بارے میں ہے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام سے روایت کی ہے۔“ (رجال النجاشی، ج ۲ ص ۲۲۳)

غریفی نے لکھا: ”اگرچہ شیخ طوسی نے بطور احاطہ راویوں کو توثیق و تضعیف کے ساتھ ذکر کرنے کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ اپنی اس کتاب میں اس نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جنہوں نے معصومین علیہم السلام کا زمانہ نہیں پایا، لیکن اس نے ہر راوی کے بارے میں توثیق و تصریح کا التزام نہیں کیا، انہوں نے اگرچہ کثرت سے توثیق کی صراحت کی ہے، مگر ان کا مقصد صرف راویوں کا احاطہ کرنا تھا، نہ کہ توثیق۔ اسی وجہ سے بہت سارے ثقہ راویوں کے بارے میں اس نے توثیق کی صراحت نہیں کی، لہذا اگر یہ کسی کی توثیق نہ کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ثقہ نہیں..... اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھی کسی کی توثیق نہیں کی۔“ (قواعد التحدیث غریفی، ص ۱۶۳)

(۴) الفہرست للطوسی: یہ کتاب ۸۸۸ راویوں کے تراجم پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب بھی نجاشی کے طریقہ پر ہی تصنیف کی گئی ہے، یعنی اصل مقصد شیعہ امامیہ کی تصانیف کا بیان کرنا تھا اور ضمنی طور پر ان کے مؤلفین کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ اس کتاب کے مصنف

یعقوب کلینی صاحب الکافی (م ۲۳۹ھ) کے طبقہ میں تھے۔

پیش نہیں کی۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ان کتابوں کے مصنفین نے اپنی کتابوں میں راویوں کی پیدائش و وفات کو ذکر کرنے اور طبقہ کی تعیین کرنے میں بے توجہی برتی، اور ظاہری بات ہے کہ جب یہ کتب اصول کی حیثیت رکھتی ہیں تو بعد میں آنے والے مؤلفین انہیں کتابوں کی طرف رجوع کریں گے، اور جب اصل کا یہ حال ہے تو فرع کا حال کیا ہوگا؟ قارئین خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔

مراتب کے احکام: شیعہ امامیہ کے نزدیک صحابہ میں سے جن کی عدالت معلوم ہے، ان کی روایت ان کے نزدیک مقبول ہے، اور ان کے اعتبار سے جو فسق و فجور سے متصف ہیں، ان کی روایت مقبول نہیں اور جن کی حالت مجہول ہے، ان کی روایت میں توقف ہے۔ (الحضال للصدوق ص ۹۰، اعیان الشیعہ ج ۱ ص ۱۱۳)

شیعہ امامیہ کی یہ جہالت ہے جو بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آل بیت کا دشمن سمجھتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شک وہی کرے گا جو منافق ہے۔

نیز تمام صحابہ کرام عادل ہیں، یہی صحیح حق ہے۔ جب ان کی توثیق و تعدیل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی تو اب ان کے بارے میں کسی کی توثیق کی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق و تعدیل کی بنیاد پر ہی اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابی ہونا ہی اس کے عادل وثقہ ہونے کے لیے کافی ہے، اور تمام صحابہ عادل ہیں۔ اس باب میں اہل سنت و جماعت کے چند دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (سورہ آل عمران: آیت: ۱۱۰) ترجمہ: تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں۔ (کنز الایمان)

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

{خير الناس قرنی، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، ثم یحییء قوم تسبق شہادۃ أحدہم یمینہ، و یمینہ شہادۃ} (صحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب فضل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج ۵ ص ۳، رقم الحدیث: ۳۶۵۱)

ترجمہ: سب سے بہتر لوگ میرے زمانہ کے لوگ ہیں، پھر سب سے بہتر وہ جو ان کے بعد ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں، پھر

مراتب صحابہ: شیعہ امامیہ کے نزدیک صحابی ہونا مدح و ذم پر دلالت نہیں کرتا جیسا کہ ما قبل میں ذکر ہوا، نیز ان کے نزدیک صحابی کی توثیق کی حاجت ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی اس کا بیان گزرا، نیز شیعہ امامیہ کے عالم مقتانی نے لکھا ہے: ”عدالت کے متعلق صحابہ اور دیگر لوگوں کا حکم یکساں ہے، آدمی کا صرف صحابی ہونا اس کی عدالت پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ ان کے اندر عدالت کا پایا جانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر صحابی ہونا ثابت ہے تو اب ان کے اسلام کی تفتیش کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گیا ہو تو تفتیش ضروری ہے، لہذا عامہ (اہل سنت و جماعت) جو یہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے قتال کیا، سب عادل ہیں، محض عناد ہے۔“ (معین الہدایۃ فی علم الروایۃ رماقتانی، ج ۳ ص ۳۰۵)

اپنی اسی رائے کی بنا پر اس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مختلف مراتب بیان کیا۔ آپ بھی بغور ملاحظہ فرمائیں:

(۱) وہ صحابہ جن کی عدالت معلوم ہے، جیسے سلمان فارسی، ابوذر غفاری، عمار بن یاسر، جابر بن عبد اللہ، بلال بن رباح اور وہ لوگ جنہوں نے آل بیت کی مدد اور ان کا اتباع کیا (۲) وہ صحابہ جن کا فسق و جھوٹ معلوم ہے، ہر وہ صحابی جو آل بیت سے مخرف ہوا اور ان کے لیے عداوت و بغض کا اظہار کیا، جیسے ابو ہریرہ، انس بن مالک اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم وغیرہ (۳) وہ صحابہ جن کی حالت معلوم نہیں، اس باب میں شیعہ امامیہ کے علما نے کوئی مثال

ایک قوم آئے گی جو گواہی دینے اور قسم کھانے میں جلد بازی کرے گی۔

جن کو مزید اس باب میں دلائل و تفصیل درکار ہو، وہ فتح المغیث / سخاوی وغیرہ کی طرف رجوع کریں۔

شیعہ امامیہ مذکورہ بالا ثبوت و دلیل کے باوجود صحابہ کے بعض واقعات کو سند بنا کر اور فاسد تاویلات کر کے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمام صحابہ عادل نہیں۔ اس کا سبب اس باب میں ان کے کچھ شبہات ہیں۔ یہاں پر میں صرف ایک شبہ اور اس کا جواب ذکر کرنے پر اکتفا کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں:

شیعہ امامیہ کہتے ہیں: اکثر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر شام سے آنے والے قافلہ کی طرف متوجہ ہو گئے، انہیں خطبہ جمعہ میں تنہا چھوڑ دیا اور لہو و لعب کی طرف متوجہ ہو کر تجارت میں مشغول ہو گئے، ان کا یہ عمل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار اور دیندار نہیں۔

جواب: یہ واقعہ زمانہ ہجرت کے شروع میں واقع ہوا، اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کما حقہ آداب شریعت سے واقف نہیں تھے، نیز ایسا بھی نہیں کہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے، بلکہ اکابر صحابہ کرام جیسے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے، اور یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی، آپ فرماتے ہیں: حضور اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں مدینہ شریف کا قافلہ آگیا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تیزی سے چلے گئے، یہاں تک کہ صحابہ میں سے صرف بارہ لوگ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے، انہیں میں سے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بھی تھے، اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (سورہ جمعہ: آیت ۱۱) ترجمہ: اور جب انہوں نے کوئی

تجارت یا کھیل دیکھا، اس کی طرف چل دیئے اور تمہیں خطبہ میں کھڑا چھوڑ گئے۔ (کنز الایمان) (صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب تفسیر: اذاروا تجارتا أو لہوا من سورۃ الجمعۃ، ج ۳، ق ۱:)

اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر کوئی طعن و تشنیع نہیں کی، اور نہ ہی عذاب کی وعید فرمائی، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی عتاب نہیں فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس فعل پر کوئی طعن و تشنیع نہیں کی تو پھر کسی کا حق نہیں بنتا کہ اس واقعہ کی وجہ سے ان کی ذات پر انگشت نمائی کرے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کا نافرمان قرار دے..... جاری۔

اہل قلم توجہ دیں!

قلم کار حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے گراں قدر مضامین صاف لکھ کر ارسال فرمائیں۔ کمپوز شدہ تحریران تیج کی فائل میں بھیجیں تو اس سے آپ کی تحریر میں غلطیوں کے امکانات کم ہوں گے۔ اپنے مضامین مختصر اور چھوٹے لکھیں، جو دو تین یا چار صفحات تک محدود ہوں، زبان عام فہم استعمال کریں اور اپنی تحریر میں حوالے کا التزام کریں۔ حوالہ اس طرح دیں:

آیتیں: سورہ کا نام اور آیت نمبر۔

حدیث: کتاب / باب / صفحہ / حدیث نمبر / راوی کا نام۔

دیگر مواد: کتاب / مصنف / باب / صفحہ / مطبوعہ

اپنی نگارشات کے اخیر میں اپنا نام، مکمل پتہ اور رابطہ نمبر ضرور لکھیں۔

اطلاعا عرض ہے کہ ماہنامہ پیغام شریعت میں ایسا مضمون شائع نہ ہوگا جو کسی رسالے میں شائع ہو چکا ہے۔ لہذا اپنا غیر مطبوعہ مضمون ہی ارسال کریں۔ مہینے کی پانچویں تاریخ تک مضامین، اور دس تاریخ تک رپورٹس اور تاثرات ادارے کو موصول ہو جائیں تو ہمیں شائع کرنے میں آسانی ہوگی۔

تفصیلات کے لیے فون کریں۔ یا ای میل سے رابطہ کریں:

paigameshariat@gmail.com

اسلاموفوبیا اور مسلمانان عالم

از: مولانا سید شہباز اصدق (سہرام)

اور فوبیا۔ ان دونوں لفظوں کے بیچ میں انگریزی زبان کا حرف ”O“ بڑھا دیا گیا ہے۔ فوبیا کا لغوی معنی بے جا خوف و نفرت ہے۔ اس طرح اسلاموفوبیا کا معنی اسلام سے بے جا خوف و نفرت اور مسلمانوں کے سلسلے میں منفی ذہنیت رکھنا ہے۔
 wikipedia میں اسلاموفوبیا کا تعارف ان الفاظ میں کرایا گیا :

"Islamophobia is the fear and hatred of Islam, Muslims or Islamic culture. Islamophobia can be characterised by the belief that all or most Muslims are religious fanatics, have violent tendencies towards non-Muslims, and reject as directly opposed to Islam such concepts as equality, tolerance and democracy". (wikipedia)

یعنی اسلام فوبیا سے مراد اسلام، مسلمان اور اسلامی ثقافت سے اظہار نفرت ہے۔ اس کی تشریح اس طرح بھی کی جاسکتی ہے کہ ایک ایسا نظریہ جو سمجھتا ہے کہ تمام یا اکثر مسلمانوں میں مذہبی تشدد ہوتا ہے۔ وہ غیر مسلموں کے متعلق جارحانہ نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ مساوات، رواداری اور جمہوریت کے تصور کو مسلمان یہ سمجھ کر رد کر دیتے ہیں کہ یہ سب ان کی مذہبی تعلیمات کے خلاف ہیں۔

پروفیسر جوڈ نے لکھا ہے۔ ”وہ مشترک جذبات جو جمہور کی بڑی بڑی جماعتوں کو حرکت میں لاسکتے ہیں، وہ رحم، فیاضی اور محبت کے جذبات نہیں، بلکہ نفرت اور خوف کے جذبات ہیں۔ جو لوگ کسی قوم پر کسی مقصد کے لیے حکمرانی چاہتے ہیں، وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے، جب تک اس قوم کے لیے کوئی ایسی چیز تلاش نہ کر لیں، جس سے وہ نفرت کرے، اور اس کے لیے کوئی ایسی شخصیت یا قوم نہ پیدا کر لیں جس سے وہ ڈرے۔ میں ہی اگر قوم کو متحد کرنا چاہوں تو مجھے چاہیے کہ میں ان کے لیے کسی اور سیارہ پر کوئی دشمن ایجاد کروں مثلاً چاند پر جس سے یہ سب قومیں ڈریں۔“ (Guide to

(modern wickedness Page 150,151)

نفرت و خوف کے ذریعہ دوسروں پر تسلط و حکمرانی کا یہی وہ مغربی فلسفہ اور نظریہ ہے، آج جس کا استعمال اسلام دشمن عناصر کی طرف سے پوری شدت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ اسلام دشمن عناصر غلط پروپیگنڈوں کے سہارے اسلام اور مسلمانوں کی تصویر انتہائی بد نما شکل میں اقوام عالم کے سامنے پیش کرنے میں ہمہ تن مصروف ہیں، گویا کہ اسلام امن کی بجائے دہشت کا، اخلاق کی بجائے بد اخلاق کا، اخوت و مساوات کی بجائے نفرت و فرقہ پرستی کا، وسعت نظری کی بجائے تنگ نظری کا علمبردار ہے۔ اسلام اور مسلمانوں سے متعلق اسی منفی ذہنیت اور بے جا خوف و نفرت کا خلاصہ ”اسلاموفوبیا“ ہے۔

اسلاموفوبیا کیا ہے؟

اسلاموفوبیا کی اصطلاح دو لفظوں سے مرکب ہے۔ اسلام

تفصیلی رپورٹ اس عنوان سے شائع کی۔ Islamophobia:

A challenge for us all

جنوری ۲۰۰۱ء میں Stock Holm

International forum نے Anti-semitism اور

Xenophobia کی طرح اس لفظ کو بھی نسل پرستی اور عدم

رواداری کے دائرہ میں شامل کر لیا۔ 11 ستمبر ۲۰۰۱ء کو ورلڈ ٹریڈ

سنٹر پر حملہ کے بعد اسلام فوبیا کا لفظ کثرت سے استعمال ہونے لگا

۔ (اقلیتوں کے حقوق اور اسلام فوبیا ص ۲۲۵)

اسلاموفوبیا کے عفریت نے حالیہ سالوں میں پوری دنیا کو

اپنے پنجہ استبداد میں جکڑ لیا ہے۔ دنیا کے بیشتر حصوں میں

اسلاموفوبیا کے واقعات رونما ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ برطانیہ میں

ہونے والے ایک حالیہ سروے میں اہل برطانیہ سے پوچھا گیا کہ

ان کے ملک میں آباد مسلمانوں کا فی صد کیا ہے؟ اہل برطانیہ نے

اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں موجودہ

مسلمانوں کی تعداد مجموعی آبادی کا 21 فیصد ہے جب کہ حقیقت یہ

ہے کہ برطانیہ میں مسلمانوں کی آبادی 05 فیصد ہے۔ امریکا میں

مذکورہ سوال کے جواب میں لوگوں نے بتایا کہ یہاں مسلمانوں کی

آبادی 15 فیصد ہے جب کہ امریکا میں مسلمانوں کی آبادی مجموعی

آبادی کا صرف ایک فی صد ہے۔ فرانس کے لوگوں کے سامنے

مذکورہ سوال رکھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ فرانس میں مسلمانوں کی

آبادی 31 فیصد ہے، حالانکہ فرانس میں مسلمانوں کی آبادی مجموعی

آبادی کا 08 فیصد ہے۔

اس سروے سے یہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے کہ مغربی

ممالک کے ارباب اقتدار کے علاوہ وہاں بسنے والے لوگ بھی

اسلاموفوبیا کے شکار ہیں۔ دنیا کے نقشے میں امریکہ اپنی امتیازی

شان کے ساتھ موجود ہے۔ سیکولرزم کی دہائی دینے والا یہ ملک

”اسلاموفوبیا“ کا سب سے زیادہ شکار ہے۔ بلاشبہ مسلمانوں کے

خلاف نفرت کی آگ بھڑکانے اور اقوام عالم کو اسلاموفوبیا کا مریض

بنانے میں امریکہ نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہاں کے ارباب

”اسلاموفوبیا“ کی اصطلاح گرچہ جدید ہے، لیکن اس کی

اصل اور بنیاد روز اول سے پائی جاتی رہی ہے۔ ہر دور اور ہر عصر

کے دشمنان اسلام نے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے

نفرت و عداوت کا سہارا لیا ہے۔ یہاں بات ہے کہ ہر ایک کا طریقہ

کار جداگانہ تھا۔

ڈاکٹر عبدالجلیل ساجد نے لکھا کہ اسلاموفوبیا اس وقت سے

موجود ہے، جب سے اسلام کا وجود ہے۔ تنظیم اسلامی کانفرنس نے اپنی

رپورٹ میں اس کی وضاحت کی ہے۔ ڈاکٹر موصوف کی عبارت درج

ذیل ہے۔

"Islamophobias have existed in

Varying strains throughout history,

With each version possessing its own

distinct features as well as similarities

or adaptations from others. An

observatory report on Islamophobia by

the Organisation of the Islamic

Conference similarly states that

Islamophobia has existed for as long

as Islam itself." (Islamophobia: A new

word for an old fear)

الحاصل اسلاموفوبیا ایک نئی اصطلاح ہے۔ اب رہا یہ سوال

کہ یہ اصطلاح کب معرض وجود میں آئی؟ اور کب مشہور ہوئی؟ اس

کی وضاحت درج ذیل ہے۔

ایک ریسرچ اسکالر کی رائے ہے کہ اس اصطلاح کو ۱۹۲۱ء

میں سب سے پہلے فرانسیسی مستشرق (Etienne Diet) نے

استعمال کیا۔ اس کے بعد ۱۹۹۱ء میں ایک امریکی رسالہ Insight

Magazine میں یہ اصطلاح استعمال ہوئی۔ اس اصطلاح کو

شہرت اس وقت ملی، جب ۱۹۹۶ء میں برطانیہ کے ایک مشہور ادارہ

Runnymede Trust نے اسلاموفوبیا کے موضوع پر ایک

اس خبر کے بعد دنیا بھر کے ممالک نے امریکہ اور امریکی صدر ٹرمپ کی چوٹ پر تنقید کی ہے، جس کے بعد ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی تسلیم کرنے کے اپنے فیصلے کو الٹوا میں ڈال دیا۔

کون نہیں جانتا کہ یروشلم میں مسلمانوں کا مقدس مقام اور اسلام کا تیسرا سب سے محترم مقام مسجد اقصیٰ ہے، جہاں آج صیہونیت اپنے تمام تر مظالم کے ساتھ اپنے بال و پر پھیلائے ہوئے ہے، اور وہاں بسنے والے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیے ہوئے ہے۔ ایسے میں ٹرمپ کا یہ فیصلہ ”اسلاموفوبیا“ کا شاخسانہ نہیں تو اور کیا ہے۔

۲۰۱۷ء میں ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے امریکہ میں اسلاموفوبیا کو بڑی شدت کے ساتھ فروغ ہو رہا ہے۔ کونسل آن امیریکن اسلامک ریلیشن کے بانی رہنما ابراہیم ہو پر نے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے نسل پرست سفید فاموں نے پھر سے سر اٹھالیا ہے۔ نہ صرف مسلمان، بلکہ رنگین فام امریکی شہریوں میں بھی ٹرمپ کے نسل پرستانہ اقدامات سے خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ امریکی صدر کے بیانات اور اقدامات نے اسلاموفوبیا کو نئے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ کونسل کے کوآرڈینیٹیشن شعبے کی انچارج نینب آرائین نے بھی پچھلے دنوں بتایا تھا کہ سال ۲۰۱۷ء میں امریکا کے اندر اسلاموفوبیا پھیلانے کے واقعات ہمیشہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ (ٹرمپ کے دور میں اسلاموفوبیا میں اضافہ: نیٹ سے ماخوذ خبر)

اسلاموفوبیا کے سلسلے میں یورپی ممالک بھی امریکہ سے کچھ پیچھے نہیں ہیں۔ یورپین ممالک کی اسلام اور مسلمانوں سے نفرت و عداوت جگ ظاہر ہے۔ ویانا کے ادارے سے شائع ہونے والی رپورٹ کے حوالے سے پروفیسر عبد الرحمن مومن نے لکھا۔ ”رپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ اسلاموفوبیا کے نام پر مسلمانوں کے خلاف امتیاز اور انہیں معاشی و معاشرتی اعتبار سے الگ تھلک کر

اقتدار اور تعلیم یافتہ افراد آئے دن نت نئے انداز سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتے رہتے ہیں۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے منتخب نمائندہ کیتھ ایلی سن (Keith Ellison) نے دسمبر ۲۰۱۶ء میں قرآن مجید پر حلف لینے کی خواہش ظاہر کی تو ایک دوسرے نمائندہ ورجیل (virgil) نے اسے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی روایت و اقتدار کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا: ”مجھے اندیشہ ہے کہ اگلی صدی میں مسلمان لوگ اس ملک میں بہت زیادہ ہو جائیں گے“۔ (اقلیتوں کے حقوق اور اسلاموفوبیا ص ۵۱۹)

امریکی ٹی وی چینل اے، بی سی، نیوز کے ایک سروے کے مطابق ہر دس میں چھ یعنی 60 فیصد امریکی یہ گمان رکھتے ہیں کہ اسلام تشدد اور انتہا پسندی کی جانب مائل ہے۔ تقریباً نصف امریکہ اس مذہب کو پسند نہیں کرتا۔ وہاں کے 27 فی صد لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں اور عربوں دونوں کے خلاف یکساں متعصبانہ احساسات رکھتے ہیں۔ پیو رپورٹ (Pew Report) نے انکشاف کیا ہے کہ بالغ عمر کے ہر 10 امریکیوں میں تقریباً 6 امریکی مسلمانوں کو دوسری اقلیتوں کے افراد کے مقابلہ میں زیادہ لائق تضحیک و تعصب سمجھتے ہیں۔

نائن الیون یعنی 11 ستمبر ۲۰۰۱ء کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ڈرامائی حملہ کے بعد امریکہ اور اس کے ہمنواؤں کی طرف سے ”اسلاموفوبیا“ کا جو ننگا ناچ کھیلایا گیا، وہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ اسلام کو دہشت گردی کا مذہب، قرآن مجید کو دہشت گردی کی تعلیم پر مشتمل کتاب، پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دہشت گردی کا داعی اور مسلمانوں کو دہشت گردی کا علم بردار کہہ کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، جو آج تک جاری ہے۔ حالیہ دنوں میں اعلیٰ امریکی حکام نے یہ اعلان کیا تھا کہ صدر ٹرمپ ”یروشلم“ کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کر سکتے ہیں۔ وزارت خارجہ کو حکم دیا جاسکتا ہے کہ وہ امریکی سفارت خانے کو ”تل ابیب“ سے ”یروشلم“ منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیں۔ (B.B.C.NEWS نیٹ سے ماخوذ)

دینے کے رویے سے مسلمانوں میں شدید بے اطمینانی اور مغایرت کا احساس ابھر رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یورپین یونین کے ممالک میں مسلمانوں کو مذہب، رنگ، نسل اور قومیت کی بنیاد پر تفریق اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان کے خلاف روایتی تعصب برتا جاتا ہے۔ میڈیا میں ان کے خلاف منفی انداز کی خبریں دی جاتی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے کم حصہ ملتا ہے۔ تعلیم کے میدان میں بھی انہیں ترقی کے بہتر مواقع حاصل نہیں ہیں۔ ملازمت کے دروازے بھی ان پر کھلے نہیں ہیں۔ (اقلیتوں کے حقوق اور اسلام فوبیا ص ۴۸۲)

یورپی ممالک میں فرانس ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں۔ رومن کیتھولک مذہب کے بعد دین اسلام فرانس کا سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن وہاں اسلاموفوبیا کی وبا بری طرح پھیل چکی ہے۔ 13 دسمبر ۲۰۰۹ء کو جنوبی فرانس میں واقع کاسٹرے (castres) کی مسجد کی سخت بے حرمتی کی گئی، دیواروں پر جرمن، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں میں مسلم مخالف نعرے لکھے گئے، اور دروازے پر خنزیر کی ٹانگیں لٹکا دی گئیں۔

۲۰۱۰ء میں سب سے پہلے فرانس نے ہی اسلامی حجاب پر سوالیہ نشان قائم کیا اور فرانس میں اس پر مکمل طور سے پابندی عائد کر دی، اور اس کی مخالفت پر 2.5: امریکی ڈالر کے مساوی جرمانہ عائد کر دیا گیا، جس کی وجہ سے فرانس میں بسنے والے مسلمانوں کو اپنے مذہب کے خلاف عمل کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس قسم کی اسلام مخالف سرگرمیوں کی اطلاع اکثر فرانسیسی میڈیا کی سرخیوں میں آتی رہتی ہیں، جس سے فرانس میں اسلاموفوبیا کے اثرات کا اندازہ ہوتا ہے۔ فرانس کے علاوہ اسپین، بلجیم، اطالیہ، سویٹزرلینڈ، ڈنمارک، ہالینڈ، روس، اور چین کے شہر اوسچی میں اسلام کے نظریہ حجاب کو موضوع بحث بنایا گیا اور مذکورہ ممالک میں سے بعض نے مکمل اور بعض نے غیر ضروری پابندیاں عائد کر دی ہیں، جو ان ممالک میں اسلام فوبیا کا غماز ہے۔

چینی میں اسلام کی توہین اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و جبر کا سلسلہ قدیم ہے۔ چین کی حکومت مسلمانوں کو سفر حج، روزہ اور قرآن کی تعلیم سے بھی روکتی ہے۔ حال ہی میں مرکزی چین میں واقع شہر ناگانگ میں جب ایک مسجد بننے کی تجویز منظور ہوئی تو وہاں کے مقامی لوگوں نے اس کی بہت مخالفت کی۔ ناگانگ میں جس جگہ مسجد تعمیر ہونی ہے، وہاں زمین میں ایک خنزیر کا سر دبا دیا گیا۔ درجنوں کی تعداد میں مقامی لوگوں نے جھنڈے اور بینر ہاتھ میں لے کر اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اسلام مخالف نعرے بازی کی، اور امام مسجد کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی۔ چین حکومت نے کچھ دن پہلے حکم دیا تھا کہ شن جانگ میں کوئی بھی داڑھی نہیں رکھے گا۔ اس کے علاوہ چین نے عوامی تعلیمی اداروں میں خواتین کے برقع پہننے پر پابندی لگا دی ہے۔ (اردو خبر کام: چین میں دن بدن مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اضافہ)

اسی طرح سویٹزرلینڈ میں بھی اسلاموفوبیا کے جراثیم انتہائی آب و تاب کے ساتھ پائے جاتے ہیں، چنانچہ ۲۰۰۹ء میں قومی سطح کے ریفرنڈم کے ذریعہ سویٹزرلینڈ میں مسجد کے میناروں کی تعمیر پر پابندی لگا دی گئی۔ ایلکٹانیز کے مطابق ۲۰۱۵ء میں سویٹزرلینڈ کے ایک سیاست داں والٹر وائمن نے مطالبہ کیا تھا کہ عراق اور شام وغیرہ سے مسلمان پناہ گزینوں کو قبول کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ (ایلیکٹانیز ۲۰۱۵)

امریکہ اور یورپی ممالک میں اسلام مخالف تشدد اور نفرت کے چند واقعات بطور نمونہ ہیں، ورنہ دنیا کے اکثر حصوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کم و بیش یکساں حالات ہیں۔ اب تک تو مغربی ممالک میں موجود اسلاموفوبیا کا شجراتی تذکرہ تھا۔ اگر آپ بات کریں وطن عزیز ہندوستان جنت نشان کی تو یہاں بھی اسلام فوبیا کے گہرے اثرات موجود ہیں۔ میرٹھ کا ۱۹۸۱ء کا ہاشم پورہ قتل عام، آسام میں ۱۹۸۳ء کا تیلی قتل عام، ۲۰۰۲ء میں گودھرا فسادات، ۱۹۹۲ء میں بابری مسجد کی شہادت ہندوستان میں اسلام فوبیا کے

شدید اثرات کا ہی نتیجہ ہے۔

سچر کمیٹی رپورٹ میں بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ سرکاری ملازمتوں، سماجی اور سیاسی اداروں میں مسلمانوں کی نمائندگی تشویش ناک حد تک کم ہے، مثلاً مغربی بنگال میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب 27 فی صد ہے، لیکن سرکاری ملازمتوں میں ان کا تناسب بشکل 3 فی صد ہے۔

تفصیل سے گریز کرتے ہوئے اگر حالیہ تشدد اور دین میں بے جا مداخلت کی بات کریں تو ملک کی افسوسناک صورت سامنے آتی ہے۔ صرف اس ایک سال میں مسلمانوں کے قتل عام اور اسلام میں مداخلت کے ایسے ایسے حادثات و واقعات رونما ہوئے ہیں، جس سے لگتا جمنی تہذیب کا دامن تار تار ہو گیا ہے۔ ہندوؤں کی تشدد تنظیموں کی جانب سے لو جہاد کے نام پر، گٹھ جوڑ کے نام پر، گھرواپسی کے نام پر اب تک سینکڑوں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں راجستھان سے ایک ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جس میں شہو بھوانی لال نامی ایک ہندو نے مغربی بنگال کے شیخ افروز الاسلام نامی ایک مسلمان مزدور کو بری طرح سے ہلاک کر دیا۔ اس بیچارے مزدور کو کلہاڑی کے مسلسل وار سے قتل کیا گیا قتل کے بعد اس کی لاش پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ اس بہیمانہ قتل کی ویڈیو بھی بنوائی، تاکہ پوری دنیا ایک انسان نماد رندے کی وحشت و بربریت کے گھناؤنے کھیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ مسلمانوں کے خلاف وحشت و بربریت کا یہ بدترین کھیل صرف راجستھان میں نہیں کھیلا جا رہا ہے، بلکہ ملک کی تقریباً تمام ریاستیں اسلاموفوبیا سے سخت متاثر ہو رہی ہیں۔

ابھی تازہ اور نہایت روح فرسا واقعہ آندھرا پردیش کے شہر راج مندیری میں پیش آیا۔ 28 دسمبر ۲۰۱۷ء کی رات کو راج مندیری سے دس کیلو میٹر کے فاصلہ پر ایک گاؤں ”تالہ چیر“ میں ”مسجد

نورانی“ کے اندر چند فرقہ پرست عناصر داخل ہوئے۔ مسجد میں سوئے ہوئے مؤذن اور نائب امام فاروق حسین کو بڑی بے دردی اور وحشیانہ انداز میں مار مار کر ہلاک کر دیا۔ منبر کے پاس موجود قرآن مجید اور دیگر کتب حدیث کو نذر آتش کر دیا اور مسجد میں توڑ پھوڑ بھی کی۔ (ملک میں بڑھتی ہوئی شری پسندی ایک لمحہ فکریہ مضامین کا م)

آندھرا پردیش کے حالات دوسری ریاستوں کے مقابلے میں بہتر اور پر امن تصور کیے جاتے رہے ہیں، یہاں بھی ایسے واقعات کا رونما ہونا ہندوستان میں اسلاموفوبیا کی ایک گہری اور منصوبہ بند سازش کا نتیجہ ہے۔ حال ہی میں ہندوستان کی ایک شدت پسند سیاسی تنظیم شیوسینا کے ایک فرد لکھن سنگھ نے دھمکی بھرا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کیا ہے۔

اس ویڈیو میں حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری قدس سرہ العزیز کے آٹھ سو سالہ قدیم روضہ مبارک کو ہندو مندر بتایا گیا ہے، اور بابر مسجد کی طرح روضہ مقدسہ کو منہدم کرنے کے لیے ابھارا گیا ہے۔ (انڈین نیوز: وائرل یوٹیوب)

یہ روضہ مقدسہ آٹھ سو سال سے ہندوستان کی نظر میں یکساں احترام اور عقیدتوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اب اس سے متعلق ایسا خوفناک بیان یقیناً ہندوستان کی لگتا جمنی تہذیب سے مخرف ہونے کا پتہ دیتا ہے؟ یہ بھگو تنظیموں کی گود میں پروان چڑھنے والے اسلاموفوبیا کا نتیجہ ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں سے متعلق برسر اقتدار پارٹی کا رویہ بھی تشویشناک ہے۔ آئے دن حکومت کی طرف سے نظام اسلام کو موضوع بحث بنا کر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے۔ دور کیوں جائیں، ابھی 28 دسمبر ۲۰۱۷ء کے بعد سرخیوں میں رہنے والی درجہ ذیل خبر ملاحظہ کریں۔

نئی دہلی (ایجنسیاں) اپوزیشن کے مزید احتجاج اور مسلمانوں کی تشویشات کو نظر انداز کرتے ہوئے مودی حکومت نے

ایسے سنگین حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنی جماعتوں میں کم از کم سیاسی محاذ پر اتحاد کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور تحفظ شریعت کے لیے بنگال کی کھاڑی سے کنیا کماری تک افراد امت کو متحد ہو کر اپنی اجتماعی قوت کو منوانا پڑے گا۔ جب نفرتوں کی بنیاد پر حکومت کرنے والے ارباب سیاست اور اسلاموفوبیا کی شکار متشدد تنظیموں کو مسلمانوں کے عزم مصمم اور ان کی دینی حمیت کا اندازہ ہو جائے گا، تب مسلمانوں کو چیلنج کرنے والا کوئی نظر نہ آئے گا اور بقول شاعر۔

یہ نفرتوں کی فضیلیں جہالتوں کے حصار
نہ رہ سکیں گے ہماری صدا کے رستے میں

☆☆☆

معزز قارئین!

ماہنامہ پیغام شریعت اگر آپ کے پتے پر پہنچ رہا ہے تو اس کی اطلاع ہمیں ضرور دیں۔ تاکہ رسالے کی ترسیل کو آسان اور بہتر بنایا جاسکے۔ ساتھ ہی اگر آپ اس رسالے کے قاری ہیں تو چند سطروں میں رسالے کے مشمولات اور مضامین پر اپنی رائے کا اظہار کر دیا کریں، اس سے ہمیں آپ کے لیے رسالے کو بہتر اور مفید بنانے میں آسانی ہوگی۔ اور اگر آپ اس رسالے کے ممبر بننا چاہتے ہیں تو اپنا مکمل پتہ 9911062519 پر میسج کریں، حافظ کمیل احمد سے رابطہ کریں اور ساتھ میں 150 روپے ممبر شپ فیس رسالے کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر کے اطلاع دیں۔

رابطہ حافظ کمیل احمد:

08090753792

بینک اکاؤنٹ کی تفصیل

India Bank

Name: Paighameshariat

AC. 6409744750

IFSC IDIB000J033

جمعرات (28 دسمبر) کو لوک سبھا میں تین طلاق کو قابل تعزیر جرم قرار دینے والا بل بنام ”مسلم ویمن پروٹیکشن آف رائٹس آن میرج بل“ پیش کیا، اور اسے صوتی ووٹوں سے پاس بھی کرا لیا۔ اس بل میں بیوی کو ایک نشست میں تین طلاق دینے والے شوہر کے لیے تین سال تک کی سزا کی تجویز ہے، جس کی نہ صرف مسلمانوں کی جانب سے شدید مخالفت کی جا رہی ہے، بلکہ 4 جنوری ۲۰۱۸ء کو راجیہ سبھا میں بل پیش کیے جانے کے وقت اپوزیشن نے بھی متحد ہو کر اس پر نظر ثانی اور ترمیم کا پرزور مطالبہ کیا، لیکن مودی حکومت ان سوالوں اور ترمیم کے مطالبات کو پوری طرح نظر انداز کر کے مسلم خواتین کے تحفظ اور مسلم مسائل کے تعلق سے سنجیدہ ہونے کا ایسا دعویٰ کر رہی ہے جیسے مسلم مسائل کی اس سے زیادہ فکر کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔

حکومت کی بد نیتی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اس بل کا مسودہ تیار کرنے کے دوران مودی حکومت نے نہ مسلم پرسنل لا بورڈ سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا اور نہ ہی مسلم تنظیموں یا خواتین تنظیموں سے کوئی رابطہ کیا، حتیٰ کہ طلاق شدہ خواتین کے درمیان کام کرنے والی تنظیموں سے بھی اس سلسلے میں کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ بلاشبہ بی جے پی حکومت کی جانب سے تین طلاق کے بارے میں جو بل لوک سبھا میں پاس کیا گیا ہے، وہ مسلم پرسنل لا میں بے جا مداخلت اور مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے اور ان کے مذہبی جذبات سے کھیلنے کا کام ہے۔ تین طلاق کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اگر کوئی تین طلاق دیدے تو اس پر کوئی شرعی تعزیر بھی نہیں ہے۔ ایسے میں حکومت کی جانب سے مذکورہ بل کا نفاذ واضح طور پر شریعت میں مداخلت ہے، جس سے حکومت کی مسلم دشمنی صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ عصر حاضر میں ہندوستان کے مسلمان بتیس دانتوں کے درمیان ایک زبان کی حیثیت رکھتے ہیں، جنہیں ان سب دشمنوں کے سامنے مسلم پرسنل لا کے تحفظ کی تدبیر کرنی ہے۔

اردو علامات و مخففات

از: مولانا حسان المصطفیٰ قادری امجدی، جامعہ امجدیہ رضویہ (گھوسی)

کا تعارف اور اس کے فوائد سپرد قرطاس کیے تھے۔ ہمارا حالیہ موضوع ”اردو علامات و مخففات“ ہے۔ بلاشبہ یہ علامات و مخففات تحقیقی ذہن رکھنے والے اصحاب علم و دانش کے لیے انتہائی اہم اور فائدہ بخش ہیں۔ اردو زبان و ادب کے ماہرین و محققین اردو علامات و مخففات کے طور پر جن نشانات کا استعمال کرتے ہیں، ان میں سے اہم اور کثیر الاستعمال علامتوں کا تعارف اور ان کا محل استعمال مندرجہ ذیل ہے۔

() یہ تخلص کی علامت ہے۔ تخلص اس نام کو کہتے ہیں، جسے شاعر یا ادیب اپنے اصل نام کی جگہ منتخب کر لیں، یا وہ مختصر سا نام، جسے شعر اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہوں۔ اس علامت کو تخلص کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ جیسے: امام احمد رضا خان، اختر رضا خان، ڈاکٹر اقبال، اکبر الہ آبادی۔ دراصل یہ نشان ”برائے تخلص“ کا مخفف ہے۔ برائے ”ب“ اور تخلص سے ”ت“ کو لیا گیا، تو ”بت“ بنا، پھر ”بت“ کے نقطوں کو حذف کر کے اسے مزید تخفیفی صورت دی گئی، اور یہی تخفیفی صورت مذکورہ علامت بنی۔ شعر احضرات کبھی کبھی اپنا نام، مقطع کے شعر میں اس طرح ذکر کرتے ہیں، کہ اگر تخلص کی علامت نہ لگائی جائے، تو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ یہ لفظ شاعر کا تخلص ہے، یا شعر ہی کا حصہ ہے۔ مثلاً: ”نواز اعظمی گھوسی کا یہ مقطع دیکھیں:۔“

آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ ہر زبان کی تحریری شکل میں کچھ نہ کچھ علامات و مخففات ہوتی ہیں۔ اس زبان سے ربط و ضبط رکھنے والے کو ان علامات و رموز سے واقف و آشنا ہونا ضروری ہے۔ ابتدائی زمانہ طالب علمی میں مطالعہ کے دوران، بہت سی ایسی علامات و مخففات ہماری نگاہوں سے گذرتی تھیں، جن سے ہم نا آشنا تھے۔ اس وقت ان علامتوں پر ایک اجنبی سی نگاہ ڈال کر گذر جاتے تھے۔ البتہ یہ تجسس ضرور رہتا تھا کہ ان علامتوں کا مطلب و مقصد کیا ہے؟ ہر زبان و ادب کے متعلقین کو اس زبان کے ادبی اسرار و رموز، علامات و اوقاف سے آشنا ہونا لازم ہے، تاکہ ان علامات و اوقاف کے مطالب و مقاصد کو سمجھ سکیں۔

قرآن و حدیث اور دینی علوم سے منسلک ہونے کے باوجود، ہماری تمام سرگرمیاں اردو زبان سے ہی تعلق رکھتی ہیں، خواہ ہماری تدریس و تعلیم ہو، یا تقریر و تبلیغ، ہمارے مقالات و مضامین ہوں، یا کتابیں و فتاویٰ، سب کے سب اردو زبان ہی میں ہوتے ہیں۔ جب اردو سے ہمارا رشتہ اس قدر گہرا ہے، تو پھر اردو ادب سے بے توجہی، اردو قواعد و ضوابط سے بے اعتنائی، کیا باعث تشویش نہیں؟ اہل علم و فکر اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہمارے لیے اردو ادب کا مطالعہ، اردو رموز و نکات سے آگاہ ہونا کس قدر ضروری ہے۔ بعض علامتیں اب دستی کتابت تک محدود ہو چکی ہیں، جبکہ بہت سی علامتیں کمپوزنگ میں بھی پائی جاتی ہیں۔

جنوری ۲۰۱۸ء کے شمارہ میں ہم نے اردو رموز و اوقاف

آقا نواز دستجے ہم آپ کے ہیں منگتے

اب آپ ہی کے در پر دامن چھادے ہیں

مناسب نہ ہو، تو ایسے مواقع پر پہلے جملے کے اختتام پر علامت ختمہ (فل اسٹاپ) کی بجائے، اسی خط کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً: ”سجدہ سہو کا بیان تو مکمل ہو گیا۔۔۔۔۔۔ ہاں، ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ۔۔۔۔۔۔“

(۵) یہ نشان کبھی اعداد کے درمیان بھی لگا یا جاتا ہے
جہاں یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ باب یا یہ بیان فلاں صفحہ سے لے کر
فلاں صفحہ تک پھیلا ہوا ہے۔ جیسے: ”نماز کا باب: ۱۔۔۔۔۔۸۰“، یعنی

نماز کا باب صفحہ ۸۰ سے صفحہ ۸۰ تک محیط ہے۔ اعداد کے درمیان اس علامت کا استعمال زیادہ تر پرانی کتابوں کی فہرست مضامین میں ملتا تھا، اب فہرست مضامین کے لیے یہ طریقہ نظر نہیں آتا۔ اعداد کے درمیان اس علامت کا استعمال اس وقت بھی ہوتا ہے، جب کسی کتاب کی طویل عبارت کو دو، تین صفحات سے نقل کر کے حوالہ دینا ہو، ایسی صورت میں کتاب کا حوالہ دینے کے وقت، پہلے اور آخری صفحہ کا نمبر لکھا جائے گا اور ان کے درمیان یہی علامت لگائی جائے گی۔ مثلاً: ہم نے فتاویٰ رضویہ جلد ۵ کے، ۱۵، ۱۶، اور ۱۷ صفحہ سے کوئی عبارت بطور دلیل پیش کی، اور اب اس اقتباس کا حوالہ دینا ہے تو ہم یوں لکھیں گے: (ج ۵، ص ۱۵ --- ۱۶) یعنی ہماری منقولہ عبارت، فتاویٰ رضویہ جلد ۵ کے ۱۵، ۱۶، اور ۱۷ صفحہ سے ماخوذ ہے۔

فتویٰ نویسی کے وقت بھی اس علامت کا استعمال ہو سکتا ہے

فتویٰ لکھنے میں عام طور پر ایک سوال نمبر کے تحت جتنے سوالات ہوتے ہیں، سب کے جوابات ایک ہی پیرا گراف کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں پیرا گراف بدلنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ البتہ ایک سوال نمبر کا جواب مکمل ہونے کے بعد دوسرے نمبر کا جواب لکھنے کے لیے پیرا گراف بدلنا معیوب نہیں، اگرچہ بعض لوگ اس صورت میں بھی پیرا گراف نہیں بدلتے۔ اس لیے جب ایسی صورت ہو کہ بات مکمل ہو گئی ہے اور پیرا گراف بدلنا ہے، لیکن پیرا گراف بدلنا اصول فتویٰ نویسی کے مناسب نہیں، تو اسے موقع

جواب لکھنے کے لیے پیرا گراف بدلنا معیوب نہیں، اگرچہ بعض لوگ اس صورت میں بھی پیرا گراف نہیں بدلتے۔ اس لیے جب ایسی صورت ہو کہ بات مکمل ہوگئی ہے اور پیرا گراف بدلنا ہے، لیکن پیرا گراف بدلنا اصول فتویٰ نویسی کے مناسب نہیں، تو ایسے موقع

(۴) کبھی کبھی اس خط کا استعمال اس وقت بھی ہوتا ہے، جب ایک بات مکمل ہو جائے، اور پیرا گراف بدل کر کوئی نئی بات شروع کرنی ہو، لیکن کسی خاص بات کا ذکر باقی رہ گیا ہو، اور اس صورت میں لکھنے والا پیرا گراف بدلنا نہ چاہے، یا پیرا گراف بدلنا ہی

پر جملہ ما قبل کے خاتمہ پر علامت ختمہ کی بجائے یہی علامت لگائی جائے، اور بغیر پیرا گراف بدلے ہوئے، دوسرا مسئلہ بیان کر دیا جائے۔

(...) یہ تین نقطے ہیں۔ علامت کے طور پر ان کے استعمال کی چند صورتیں ہیں:

(۱) کبھی اختصار کے سبب یا تکرار سے بچنے کے لیے، کسی عبارت یا شعر کے ابتدائی الفاظ لکھ کر تین نقطے لگا دیے جاتے ہیں۔ اس سے لکھنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس شعر یا عبارت کے ابتدائی الفاظ لکھے گئے ہیں، وہ پورا شعر یا پوری عبارت مراد ہے۔

(۲) کبھی عبارت یا شعر کے شروع اور آخر کے چند الفاظ لکھ کر درمیان میں نقطے رکھ دیے جاتے ہیں۔ مطلب اس کا بھی وہی ہوتا ہے کہ مکمل شعر یا مکمل عبارت مراد ہے۔ ان دونوں طریقوں پر اس صورت میں عمل کیا جائے گا، جب کہ اس شعر یا عبارت کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، یا وہ شعر یا عبارت اس قدر مشہور و معروف ہو کہ قاری کا ذہن فوراً اس کی طرف منتقل ہو جائے۔

(۳) کسی طویل عبارت کے مختلف جملوں کو نقل کرنا ہو، لیکن مکمل عبارت لکھنا مقصود نہ ہو، بلکہ درمیان کے بعض جملوں کو حذف کر کے مخصوص جملے ہی نقل کرنا ہو، یا عبارت کے ہر ہر جز کو نقل کرنا خلاف منشا ہو، صرف عبارت کے ضروری اجزا کا ذکر ہی مطلوب ہو، یوں ہی کسی لمبی عبارت کے ”مختلف اجزا“ کو ہی بطور استدلال پیش کرنا ہے، تو ایسی صورتوں میں جہاں جہاں سے عبارت کو چھوڑا جائے گا، وہاں وہاں پر نقطے لگا دیے جائیں گے، تاکہ واضح ہو جائے کہ کہاں کہاں سے عبارت ترک کی گئی ہے۔

(۴) اسی طرح جب کسی مصرع کو مضمون کی سرخی بنانی ہے، لیکن مقصد آدھے مصرع سے پورا ہو جاتا ہے، تو نصف مصرع لکھنے کے بعد جس طرف سے بقیہ مصرع حذف کیا جائے گا وہاں پر نقطے رکھ دیے جائیں گے۔

(۵) کسی مخطوطہ یا مطبوعہ ورق کی عبارت کا کوئی حصہ کرم خوردگی، زمانہ کی طوالت یا کسی اور سبب سے ضائع ہو جائے، یا ضائع تو نہ ہو، مگر کسی وجہ سے اس حصہ کا صحیح مفہوم واضح ہی نہ ہو سکے، تو ایسی صورت میں جب اس کی نقل تیار کی جائے، یا اسے دوبارہ طبع کرانا ہو، تو ایسے مقامات پر نقطوں کا استعمال کیا جائے گا، اور ضروری ہوگا کہ حاشیہ میں اس کی صراحت بھی کر دی جائے۔ اردو گرامر کی متعدد کتابوں میں تین نقطوں کا ہی بیان ہے، لیکن بعض لوگ تین سے زائد نقطوں کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کچھ حرج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لکھنے والے کا مقصد اس سے ترک عبارت ہی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ البتہ علامت ختمہ کی جگہ پر نقطوں کا استعمال، ضرور غلط ہے۔

(ع) یہ علامت مصرع ہے۔ کسی بھی طرح کی عبارت لکھتے ہوئے، درمیان میں اگر کوئی مصرع آجائے، تو اس علامت کو ضرور لکھا جائے، جیسے: ”اعلیٰ حضرت ایک عظیم شاعر تھے۔ آپ کا ایک مصرع واقعی بے مثال ہے، ع سرکٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس علامت کی وجہ سے مصرع، نثری جملوں میں شامل نہ ہوگا اور نثری عبارت کے درمیان نمایاں بھی رہے گا۔ کچھ ماہرین قلم کار اس کمال خوبی کے ساتھ، اپنی نثری تحریروں میں کوئی مصرع شامل کرتے ہیں، کہ اگر مصرع کی علامت نہ لگائی جائے، تو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ یہ مصرع ہے، یا اسی نثری عبارت کا حصہ ہے، اور ایسی مہارت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ربط و تسلسل بھی برقرار رہتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر مصرع کی علامت کا استعمال نہ کیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ قارئین مصرع کے وجود سے ہی واقف نہ ہوں، اور لکھنے والے کی اس خوبی سے بھی نا آشنا رہ جائیں۔

(ح) یہ لفظ ”بیت“ کی مخفف صورت ہے۔ نثری عبارت لکھتے ہوئے، جب کوئی شعر نقل کرنا ہو، تو اس نشان کو شعر سے پہلے لگایا جاتا ہے، جیسے:۔

میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں

حذف کر دیتے ہیں، اور جلد اور صفحہ نمبر کے درمیان اس ”ر“ علامت کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً: بہار شریعت کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر ۸ کا حوالہ دینا ہے، تو یوں لکھتے ہیں: (۸/۲)

(ق) یہ قطعہ بند کی علامت ہے۔ یہ علامت وہاں پر لگائی جاتی ہے، جہاں دو اشعار باہم مربوط ہوں اور ان کا مضمون ایک ہو۔ اس علامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں شعر کا آپس میں ایک خاص تعلق ورابطہ ہے، اس لیے ان دونوں اشعار کو ملا کر پڑھا جائے، تاکہ شاعر کی مراد تک رسائی ہو سکے، جیسے:-

کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور
بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام

ق

مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام
(کذا) یہ ”کذا فی الاصل“ کا مخفف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اصل متن میں بعینہ یہی بات ہے۔ یہ اس وقت لکھتے ہیں، جب کسی غیر کی عبارت کو لکھنا مقصود نہ ہو، یا شبہات کو دور کرنا ہو، یا اپنی بات کو اور مضبوط کرنا ہو۔ عموماً اس کا استعمال فقہی مسائل یا تدوین میں ہوتا ہے۔

(الخ) یہ ”الی آخرہ“ کا مخفف ہے۔ کوئی عبارت یا شعر پورا لکھنے کی بجائے، ان کے ابتدائی الفاظ لکھ کر ”الخ“ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورا شعر یا مکمل عبارت مراد ہے۔

(اہ) یہ انتہی کا مخفف ہے۔ ”الخ“ ہی کی طرح اس کا بھی استعمال ہوتا ہے۔

(ق م) قبل مسیح کا مخفف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے سنہ کے لیے ”ق م“ لگایا جاتا ہے، جیسے: ۵۰۰ ق م۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پانچ سو سال پہلے۔

کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے

شعر کے علاوہ ہندسوں کے لیے بھی اس کا استعمال عام ہے۔ خصوصیت کے ساتھ حواشی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب کسی لفظ یا جملہ سے متعلق حاشیہ لکھنا ہو، تو اس لفظ پر یا جملہ کے آخر میں یہ علامت لکھ کر، اس کے اوپر ہندسہ لکھا جاتا ہے۔ ایک صفحہ میں جتنے حاشیے لکھنے ہوں، اسی کے اعتبار سے ہندسے بھی لکھے جائیں گے، اور پھر حاشیہ میں یہی علامت اسی نمبر کے ساتھ دوبارہ لکھی جائے گی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ حاشیہ کس لفظ یا عبارت کا ہے۔ البتہ حاشیے کے لیے یہ علامت خاص نہیں، بلکہ اپنے اپنے اعتبار سے حاشیے کے لیے علامات کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔

(ص) یہ علامت صفحہ ہے۔ جیسے: پیغام شریعت، ص ۱۰۔ اس کی ایک صورت یہ بھی رائج ہے کہ آدھا ص لکھا جائے (یعنی ص کا صرف سہرا لکھا جائے، پیٹ کا گول نقشہ نہیں بنایا جاتا ہے، بلکہ ص کے سہرا کے بعد سیدھی جاتی ہوئی ایک چھوٹی سی لکیر بنائی جاتی ہے) مکمل ص اور نصف ص میں معمولی سا فرق یہ ہے کہ جب جلد نمبر بتانے کے لیے ”ج“ لکھا جائے گا، تو اس کا صفحہ بتانے کے لیے پورا ”ص“ لکھا جائے گا، اور باقی صورتوں میں دونوں طرح کی شکلیں استعمال کی جاسکتی ہیں، خواہ پورا ”ص“ لکھا جائے، یا آدھا ”ص“۔ البتہ جب (آدھا ص) لکھا جائے، تو ہندسہ ص کی علامت، یعنی نصف ص کے اوپر ہوگا، ورنہ ہندسہ ”ص“ کے بعد لکھا جائے گا۔ بعض لوگ (ص) کے پیٹ میں ہندسہ لکھ دیتے ہیں، یہ قانونی طریقہ نہیں، بلکہ خود ساختہ طریقہ ہے۔

(ج) یہ ”جلد“ کی علامت کے طور پر مستعمل ہے۔ جیسے فتاویٰ رضویہ، ج ۵۔ ”جلد“ اور ”صفحہ“ کے لیے مذکورہ دونوں علامتوں یعنی ج اور ص کا ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی ”جلد“ اور ”صفحہ“ کا لفظ ہی استعمال کرنا چاہے، تو کر سکتا ہے، مگر جب بار بار حوالے پیش کرنے ہوں تو مخففات کا استعمال ہی زیادہ بہتر ہے۔ بعض لوگ مزید تخفیف کے لیے ان دونوں علامتوں کو بھی

(رک) یہ ”رجوع کنید کا مخفف ہے۔ اس کے ذریعہ سے کسی صفحہ کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ جیسے: ”رک ص ۱۰“ یعنی اس سلسلے میں صفحہ نمبر ۱۰ کی طرف رجوع کریں۔ اب اس کا استعمال متروک ہے۔

(۶) یہ علیہ السلام کا مخفف ہے۔

(۷) یہ رضی اللہ عنہ کی تحفیفی صورت ہے۔

(۸) یہ رحمۃ اللہ علیہ کا مخفف ہے۔

(صلعم) یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخفف ہے۔

(ت) یہ تعالیٰ کا مخفف ہے۔ (ت اور نصف عین کا مجموعہ)

(۹) یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخفف ہے، بلکہ ”صلعم“ کا مخفف

ہے۔

مذکورہ بالا چھ مخففات کا استعمال ہرگز ہرگز اپنی تحریروں میں نہ کیا جائے۔ ان مخففات کے استعمال کو علما نے سختی سے منع کیا ہے۔ مذکور ہ مخففات کی طرح انگریزی میں بھی مخففات رائج ہو گئے ہیں۔ جیسے: صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے S.A.W، رضی اللہ عنہ کے لیے R.A، وغیرہ۔ ان مقدس کلمات یعنی درود و سلام، ترحم و ترضی وغیرہ کے لیے مخففات کا استعمال جائز نہیں، بلکہ مکمل کلمات لکھنے کا حکم ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہاں پر بھی اپنے طور پر مخففات کا انتخاب کر لیا ہے۔ مثلاً: سلام کے لیے A/W یا A/S کا استعمال کرتے ہیں، اور جواب کے لیے W.A یعنی ولیکم السلام۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے نام کو بھی مخفف کر دیا ہے۔ جیسے: ماشاء اللہ کے لیے M.A۔ سبحان اللہ کے لیے S.A۔ ایسی تمام صورتیں نہ صرف ناروا ہیں، بلکہ دعائیہ کلمات کی بے ادبی بھی ہے۔

(ر) ایضاً کی علامت ہے۔ ایضاً کی تنوین (دو زبر) لفظ ایضاً کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ علامت اس وقت لگاتے ہیں، جب کہ نیچے کا لفظ یا جملہ، بعینہ اوپر کے لفظ یا جملہ کی طرح ہو، تو اس لفظ یا جملہ کے مقابل یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا

کہ جو بات اوپر کہی گئی ہے، وہی بات نیچے بھی ہے۔
(ر) وزن، رقم، تاریخ کے ہندسہ کے بعد یہ لکیر لگائی جاتی ہے، جو اوپر سے دہنی طرف مائل ہوتی ہے۔ جیسے: ۳ رکلو۔
۲۰۰۰ روپے۔ مورخہ ۳ فروری ۲۰۱۸ء۔ یا ۲۰۱۸/۲/۳ء۔

(۱۲) عبارت کے اختتام پر ۱۲ کا عدد لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ لفظ ”حد“ کے اعداد کا مجموعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ عبارت کی حد ہے، یہاں بات پوری ہو گئی ہے۔ اب اس عدد کو لکھنے کا رواج بہت کم ہو گیا ہے، اس لیے اس کا استعمال نہ کرنا ہی بہتر ہے۔

کچھ علامات و مخففات کا انتخاب اپنے طور پر بھی کیا جاسکتا ہے۔ جیسے: عربی کے لیے ”ع“ اردو کے لیے ”ار“ اسی طرح اسمائے مشتقات، مذکر و مؤنث کے لیے، خصوصاً کتابوں کے نام کے لیے مخففات کا تعین اپنے حساب سے کیا جاسکتا ہے، اور جب کبھی علامات و مخففات اپنے طور پر متعین کیے جائیں، تو یہ بھی ضروری ہوگا کہ لکھنے والا ان کی صراحت ابتدائے کلام ہی میں کر دے۔

☆☆☆

ممبر شپ فیس جمع کرنے کے لیے

بینک اکاؤنٹ کی تفصیل

India Bank

Name: Paighameshariat

AC. 6409744750

IFSC IDIB000J033

☆

رابطہ کے لیے فون کریں:

مولانا قاسم القادری 9911062519

حافظ کمیل احمد 8090753792

تعلیمی مسائل

گیارہویں قسط

علوم عصریہ اور اسلاف کرام

طارق انور مصباحی (کیرلا)

{tariqueanwer313@gmail.com}

اٹھ! کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے

عاشق حبیب کبریا، مجدد ملت بیضا امام احمد رضا قادری (۱۸۵۶ء-۱۹۲۱ء) کے خلفائے مشاہیر میں رئیس المتکلمین حضرت علامہ سید سلیمان اشرف بہاری (۱۸۷۸ء-۱۹۳۹ء) سابق صدر شعبہ اسلامیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (علی گڑھ) کا شمار صائب الرائے مفکرین و سلیم العقل مدبرین میں ہوا کرتا تھا۔ علم و فضل کے ساتھ متصلب فی الدین، تقویٰ شعار اور عظیم خطیب تھے۔ ممدوح گرامی نے تحریک خلافت کے عہد (سال ۱۹۱۹ء تا ۱۹۲۴ء) میں مسلمانوں کے سیاسی لیڈروں کو خلاف اسلام حرکات سے باز رکھنے کے لیے دو انتہائی معرکتہ آرا رسالے بنام ”الرشاد“ اور ”النور“ تصنیف فرمائے تھے۔ علامہ بہاری نے تعلیمی رہنمائی کے لیے ایک معرکتہ آرا رسالہ ”السبیل“ تحریر فرمایا تھا۔

رسالہ ”الرشاد“ سال ۱۳۳۹ھ مطابق ۱۹۲۰ء میں مطبع مسلم یونیورسٹی انسٹی ٹیوٹ (علی گڑھ) اور مطبع خادم التعليم (لاہور) سے شائع ہوا۔ اس رسالے میں گائے کی قربانی سے متعلق تفصیلی بحث ہے۔ جو لوگ ترک قربانی گاؤں کے حامی تھے، ان کے سوالوں کے جوابات اور ان کے افکار و نظریات پر فاضلانہ تنقید کی گئی ہے۔ رسالہ ”السبیل“ سال ۱۹۲۴ء میں مطبع مسلم یونیورسٹی انسٹی ٹیوٹ (علی گڑھ) سے شائع ہوا۔ دینی و دنیاوی تعلیم کے فوائد و ثمرات اور ماقبل آزادی، مسلمانان ہند کی تعلیمی جدوجہد پر یہ نہایت عمدہ تحریر ہے۔

رسالہ ”النور“ پہلی بار ۱۳۳۹ھ مطابق ۱۹۲۱ء میں مطبع مسلم یونیورسٹی انسٹی ٹیوٹ (علی گڑھ) سے شائع ہوا۔ اس میں انگریزوں سے ترک موالات اور قوم ہندو سے انضمام پر فیصلہ کن بحث کی گئی ہے۔ ترک موالات کے ضمن میں لیڈروں نے مسلم اسکول و کالج کو انگریزی حکومت سے الحاق اور مالی امداد ترک کرنے پر زور دیا، حالانکہ یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز سے بھی اس سلسلہ میں استفتا کیا گیا۔ آپ نے بھی ترک الحاق اور مالی امداد کے ترک کو نقصان دہ بتایا، پھر ان کے مشہور خلیفہ مولانا سید سلیمان اشرف بہاری نے مذکورہ بالا مستقل رسالہ تصنیف فرما کر قوم کی صالح رہنمائی فرمائی۔

تعلیمی مسائل کی مطبوعہ قسطوں میں مدارس اسلامیہ کے نصاب تعلیم میں عصری علوم و فنون کی شمولیت اور قوم مسلم کو عصری علوم و فنون کی تحصیل کی جانب رغبت دلائی گئی ہے۔ ذیل میں رسالہ ”النور“ کے چند اقتباسات سپرد قلم ہیں۔ اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ تعلیمی مسائل کی قسطوں میں ہم نے جن خطوط و نقوش کی نشاندہی کی ہے، درحقیقت ماضی قریب کے علمائے اعلام کے افکار و خیالات بھی ویسے ہی ہیں۔ ہاں،

یہ ایک حقیقت صادقہ ہے کہ ایسے بالغ نظر مفکرین کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے۔ آج بھی وہی حال ہے: لعل اللہ یحدث بعد ذلک امراً

رہبر و رہنما کی قسمیں

علامہ سلیمان اشرف بہاری نے رہبر کی تین قسم بیان فرمائی، تاکہ قوم مسلم مناسب رہنما کا انتخاب کرے۔ موصوف نے تحریر فرمایا۔
 ”فرزندان اسلام! رہبر کی تین قسمیں ہیں (۱) ایک وہ باکمال جس کے ذہن میں منزل مقصود متعین و مشخص، راہیں اس کی معلوم، دشواریوں پر اسے اطلاع، خطرات و مہالک سے واقفیت کاملہ، ان تدابیر پر قادر جن سے خطرات و موانع کا اثر نہ آنے پائے۔ ایسا رہبر اپنے علم و بصیرت سے رہبری کرتا ہوا، خطرات و مہالک سے بچاتا ہوا، موانع کو دفع کرتا ہوا، اپنے پیچھے آنے والوں کو سلامتی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، جیسا کہ ایک ماہر ناخدا کہ وہ سمندر کی راہوں سے واقف، مقام خطر سے آگاہ، مہالک سے بچ کر نکل جانے کی اسے سبیل معلوم۔“

(۲) دوسرا وہ ناقص رہبر جسے نہ راہ معلوم، نہ خطرات کا علم، لیکن منزل مقصود متعین، تلاش راہ کی طلب کامل، اور خطرات پر غالب آنے کی قوت اسے میسر و حاصل۔

(۳) تیسرا وہ مدعی باطل کہ جسے نہ منزل مقصود کی خبر، نہ راستہ کا علم، نہ دشواریوں پر بصیرت و خبرت، نہ کسی قسم دفاع پر قدرت و طاقت۔“

(النور ص ۴۷-۴۸ ادارہ پاکستان شناسی لاہور)

عصری تعلیم کے فوائد و ثمرات

علوم عصریہ کے فوائد اور اس سے تعلق رہنے کے نقصانات کو بیان کرتے ہوئے علامہ سید سلیمان اشرف بہاری نے تحریر فرمایا۔
 ”تغیر عالم کو دیکھتے ہوئے علمائے کرام نے اپنے دل و دماغ کو سیاسیات کی فکر سے ایسا بے نیاز کر لیا تھا کہ علامہ ابن خلدون کو اس مقدس گروہ کے حق میں یہ فیصلہ دینا پڑا کہ ”بعد الناس عن السياسة هم العلماء“۔ یعنی علما کا دماغ سیاست کے سمجھنے سے بہت ہی دور ہے۔ یہ فیصلہ کیوں جائز رکھا گیا اور اس کے اسباب و علل کیا ہیں؟ اس وقت اس سے بحث نہ کیجئے، صرف اس قدر ملاحظہ فرمائیے کہ آج یہ فیصلہ صدق و حق کے معیار پر کیسا کھرا ثابت ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں ریفارم اسکیم کا ملنا، لفظ سوراج کا شاہی خاندان کے رکن رکیں کی زبان پر آنا کس کا نتیجہ ہے؟ آیا مدارس عربیہ کے علما اور طلبہ کے فکر و عمل کا نتیجہ ہے، یا تعلیم یافتگان علوم مغربیہ کے افہام و تفہیم اور جدوجہد کا ثمرہ ہے؟
 علوم عربیہ کے جاننے والے اس وقت جس حال میں ہیں، امور دنیاوی اور پولیٹکس حالیہ میں ان کے دماغ کی بلندی، حوصلہ و ہمت کا علو، قوت فکریہ کی صحت جس درجہ پر ہے، وہ محتاج بیان نہیں۔ ہندوستان کے ہر باشندے کو اس دینی گروہ سے روزانہ سابقہ رہتا ہے۔ عیاں را چہ بیاں۔ علوم عربیہ جو جملہ مقاصد تعلیم کو علی وجہ الکمال حاوی و محیط، آج اس کے جاننے والوں کی یہ حالت کیوں ہے؟ اس کی تحقیق و تنقیح چھوڑیئے، حالات و واقعات ہند کو دیکھئے کہ کیوں کر ہوئے؟ اور کس کے ہاتھوں سے ہوئے؟“ (النور ص ۱۹۱-۱۹۲ ادارہ پاکستان شناسی لاہور)

مسلمانان ہند کی تعلیمی پسماندگی کا آغاز

سلاطین ہند کے عہد میں حکومتی محکمہ جات میں فارسی زبان رائج تھی، گرچہ ملک ہند میں کہیں بھی فارسی زبان ایک عوامی زبان نہیں تھی۔ سرکاری زبان ہونے کے سبب ہندو، مسلم و دیگر اقوام ہند فارسی پڑھتی تھیں۔ مدارس اسلامیہ میں بہت سی دینی کتابیں بھی فارسی زبان میں

پڑھائی جاتی تھیں۔ بہت سی اسلامی کتابوں کے شروع و خواتی بھی فارسی زبان میں لکھے گئے، یہاں تک کہ قرآن مجید کے تراجم اور تفسیریں بھی فارسی میں لکھی گئیں۔ فتاویٰ بھی فارسی میں لکھے جاتے تھے، سنسکرت میں نہیں۔ کیا فارسی ملک ہند کی زبان تھی؟ یا وہ صرف دفتری زبان تھی؟ کیا یہ بات قابل قبول نہیں کہ جس طرح عہد مغلیہ میں فارسی کے دفتری زبان ہونے کے سبب اسلامی کتابیں فارسی میں لکھی جاتی تھیں، اسی طرح عہد حاضر میں اسلامی کتابیں انگریزی زبان میں لکھی، پڑھی جائیں، کیونکہ آج انگریزی دفتری زبان ہے، اور دفتری زبان پر دسترس حاصل کرنے کی خاطر اسلاف کرام کا یہی طریق کار تھا؟ اگرچہ اس فکر میں ابھی بہت زیادہ اجنبیت محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت کا انکار کیونکر کیا جاسکتا ہے؟ بہر حال یہ حالات کا منطقی نتیجہ تھا کہ انگریزوں نے انگریزی تعلیم ہندوستانیوں کے سامنے رکھا تو مسلمانوں نے قبول نہ کیا۔

علامہ سلیمان اشرف بہاری نے تحریر فرمایا: ”انگریزی سلطنت جب اپنے ساتھ علوم مغربیہ ہندوستان میں لائی تو ہندوستانیوں نے دیکھا کہ اب بقا اور نمود کی زندگی بغیر علوم مغربیہ حاصل کیے ناممکن ہے۔ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہندوؤں نے بڑھ کر تعلیم انگریزی کا استقبال کیا، خوش آمدید کا نعرہ بلند کیا۔ جب اس قوم کے ایک خاص حلقہ میں تعلیم پھیل گئی، اور انگریزی کے واقف کار کچھ ہندوؤں میں تیار ہو گئے تو ان میں احساس پیدا ہوا، اور حکومت کے انداز فرماں روائی پر نکتہ چینی شروع کی۔ اپنے حقوق کے باب میں صدائے احتجاج بلند کی۔ ہوم رول، سلف گورنمنٹ یا سورا ج کا تخیل سب سے پہلے علم مغربی سے آشنا دماغ میں آیا۔ حکومت خود مختاری کی صدا جس نے اپنے منہ سے نکالی، اور ہندوستان کے رہنے والوں کو یہ سامعہ نواز نغمہ جس نے سنایا، وہ انگریزی داں ہندوستانی تھا۔ کانگریس جو سورا ج کا سنگ بنیاد ہے، اس کی تاسیس اور پھر اس عمارت کی تعمیر و تکمیل جن ہاتھوں نے کی ہے، وہ سب انگریزی خواں اور انگریزی داں ہیں۔ مسلمانوں میں جب علوم مغربیہ کا آغاز ہوا، اور پھر ان میں بھی ایک تعداد تعلیم یافتوں تیار ہو گئی تو احساس و تاثر یہاں بھی ظاہر ہونے لگے، لیکن افسوس!

ع/ ہم ابھرتے ہوئے جھونکے میں خزاں کے آئے

یہ واقعہ ہے، حقیقت ہے، اس سے انکار کرنا سورج کی روشنی سے انکار کرنا ہے کہ ہندوستانیوں کا حکومت کے سامنے آنا، اپنے مطالبات کو مؤثر پیرایہ میں پیش کرنا، ثبات و قرار سے اپنے حقوق کی طلب میں مسلسل سرگرم کار رہنا اور پھر اپنی کامیابی کے لیے ایثار و قربانی سے دریغ نہ کرنا، یہ سب تعلیم انگریزی کا ثمرہ ہے۔ آئین سلطنت پر جنہوں نے نکتہ چینی کی ہے، وہ انگریزی خواں ہیں۔ حکومت خود اختیاری کا جنہوں نے نعرہ بلند کیا ہے، وہ انگریزی خواں ہیں۔ غلامی کی ذلتوں کا جس نے احساس پیدا کیا ہے، وہ انگریزی خواں ہیں۔ قید خانوں میں سب سے پہلا قدم جن کا پہنچا ہے، وہ انگریزی خواں ہیں۔ دارورسن سے جن کے گلے پہلے آشنا ہوئے، وہ انگریزی خواں ہیں۔ ایک گوشہ ملک سے دوسرے گوشہ تک جنہوں نے ہلچل مچا رکھی ہے، وہ انگریزی خواں ہیں۔ طرفگی یہ کہ سارے انگریزی خواں انہیں کالجوں کے تعلیم یافتہ اور سندیا ہیں، جن کا الحاق گورنمنٹ کی یونیورسٹیوں سے ہے۔ سرکاری کالج یا امدادی کالج میں تعلیم پانے سے ان کے جذبات قومی نہ فنا ہوئے، نہ مٹے۔ (رسالہ النور ص ۱۹۲، ۱۹۳- ادارہ پاکستان شناسی لاہور)

علماء کی زبان میں قوت گویائی کہاں سے آئی؟

علامہ بہاری نے تحریر فرمایا: ”اس وقت علمائے سیاسی میں جو خروش و جوش ہے، وہ بھی نتیجہ انہیں انگریزی خوانوں کا ہے۔ انہیں کے ہاتھوں نے انہیں جھنجھوڑا، جب ان کی آنکھیں کھلیں۔ انہیں کے ہاتھوں نے سہارا دیا، جب ان کے قدم اٹھے۔ انہیں کی آوازوں نے ان کی زبانیں کھولیں، جب یہ بولنے لگے۔ رہا گروہ علمائے ربانین کا، وہ پہلے بھی عقلائے دنیا سے بے نیاز تھا، اور آج بھی مستغنی ہے۔

ملک کا جناح ان کے زیر قدم ہے عزیزوں کا قد سامنے ان کے خم ہے
اس وقت بھی اگر انگریزی خواں جماعت ان تحریکات سے الگ ہو جائے تو سارے جمعیت العلماء کے فضلاء یگانہ اپنی اپنی درس گاہوں میں ہوں گے، یا ممبر و محراب میں کسی یتیم خانہ یا مدرسہ یا مسجد یا انجمن اسلامیہ کا وعظ فرما کر آخر میں تحریک چندہ فرماتے ہوں گے۔ وزیرائے انگلستان کے آرا پر تنقید اور سیاست ہند پر مباحثہ کسی کے وہم میں بھی نہ آئے گا۔ ع/گدائے گوشہ نشینی تو حافظا مخروش فرماتے ہوئے سیاست کے سارے ابواب طے فرمادیں گے۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فرمائیے کہ تعلیم انگریزی ہندوستانیوں کے احساس تائثر اور تقویت کا واسطہ ہے یا فریق محارب کے لیے اجیر و غلام وغیرہ بننے کا ذریعہ واسطہ؟ (رسالہ انور ص ۱۹۴-۱۹۵ ادارہ پاکستان شناسی لاہور)

عصری تعلیم کا مقصد کیا ہے؟

علامہ بہاری نے انگریزی تعلیم سے متعلق تحریر فرمایا۔ ”مسلمان اپنی ہستی قائم رکھنے کی غرض سے پڑھتے ہیں یا انگریزوں کی معاونت و امداد کے لیے تعلیم پاتے ہیں؟ ۱۸۳۵ء میں مسلمانوں نے ایک میموریل گورنمنٹ میں بھیجی تھی، جس پر آٹھ ہزار مسلمانوں کے دستخط تھے۔ درخواست یہ تھی کہ انگریزی تعلیم پر کوئی رقم صرف نہ کی جائے، اسی رقم کو گورنمنٹ علوم مشرقیہ پر صرف کرے۔ اگرچہ اسی سال راجہ رام موہن رائے کی سرکردگی جو وفد ہندوؤں کی طرف سے پیش ہوا تھا، اس میں یہ استدعا تھی کہ گورنمنٹ بجائے علوم مشرقیہ، کل رقم علوم مغربیہ پر صرف کرے، آج گورنمنٹ اس وقت کو اور مسلمانوں کے میموریل کو یاد کرتی ہوگی کہ کاش! مسلمانوں کی درخواست قبول کر لی جاتی تو گورنمنٹ کے سامنے ایسے ہی تعلیم یافتہ ہوتے، جیسا کہ درس گاہ مشرقی نے تیار کیے ہیں“۔ (رسالہ انور ص ۱۹۴، ۱۹۵-۱۹۶ ادارہ پاکستان شناسی لاہور)

علامہ سید سلیمان اشرف بہاری نے اپنے زمانے کے علما کے بارے میں فرمایا کہ انگریزی تعلیم سے ناواقف ہونے کے سبب حکومتی معاملات میں تنقید و تبصرہ کے قابل بھی نہ تھے، حکومتی محکمہ جات میں شرکت کی بات تو بہت دور ہے، نیز یہ کہ ہندوؤں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت میں انہیں کی آؤ بھگت ہے، اور قریباً آدھی حکومت پر ہندو قابض ہیں۔ علامہ موصوف کی تحریر درج ذیل ہے۔
”یہ مسئلہ بالکل بدیہی ہے کہ ملک موجودہ اصلاح پر کام کرے، یا انقلاب کے بعد کوئی اور پہلو اختیار کرے، پر سبب جب کبھی، اور جہاں کہیں بھی ہوگی، جماعت تعلیم یافتوں ہی کی ہوگی۔ جس گروہ میں تعلیم یافتہ زیادہ، اسی گروہ کا حکومت میں حصہ اور اقتدار زیادہ۔ عہد موجود میں ہندو تعلیم میں بہت آگے ہیں، اسی سبب سے حکومت میں ان کا حصہ بھی بہت ہی غالب ہے۔ عملاً آدھی حکومت اگر اس وقت بھی ہندوؤں کی تسلیم کی جائے تو یہ حقیقت واقعی ثابت ہوگی۔ ہندوؤں نے اس قدر تعلیم حاصل کر لی ہے کہ اگر دس برس تک یک قلم تعلیم سے دست کش ہو جائیں اور مسلمان اس اثنا میں بڑی سرگرمی سے تعلیم حاصل کریں، جب بھی ہندو تعلیم یافتوں کا شمار مسلمانوں سے المضاعف ہوگا۔ ہندوستان میں جس قدر کالج یا اسکول سرکاری ہیں، اگرچہ نام و تنخواہ کا ان کے تعلق سرکار سے ہے، لیکن دراصل ان کا فیض ہندوؤں کے لیے مخصوص ہو گیا ہے۔ اختیارات وغیرہ کہیں بلا واسطہ اور کہیں بواسطہ چوں کہ ہندوؤں ہی کے ہاتھوں میں ہیں، اس لیے تمیعات بھی اسی قوم کے حصے میں ہیں۔ سارے ہندوستان میں مسلمانوں کے صرف تین کالج ہیں۔ علی گڑھ، لاہور، پشاور۔

اس وقت ہندوستان میں مجموعی تعداد کالجوں کی ایک سو پچیس ہے۔ تین مسلمانوں کے اور ایک سو بائیس ہندوؤں کے۔ ان میں سے اگر سرکاری کالجوں کو جن کی تعداد کل چونتیس ہے، الگ کر لیجیے، جب بھی اٹھاسی کالج خاص ہندوؤں کے رہ جاتے ہیں۔ ان میں بائیس کالج ایسے ہیں جن میں گورنمنٹ کی امداد قطعاً شامل نہیں، اور چھیانوے ایسے کالج ہیں جن میں گورنمنٹ کی امداد جاری ہے۔ تین اور اٹھاسی کی نسبت ذرا

غور سے ملاحظہ کیجیے، پھر تعلیم کے لمبا میٹ کر دینے کا فیصلہ کیجیے۔ سارے کالجوں میں مجموعی تعداد ہندوستانی طلبہ کی چھیالیس ہزار چار سو ستائیس (۴۱۵۲۳) ہے، جن میں سے مسلمان طلبہ چار ہزار آٹھ سو پچھتر (۴۸۷۵) ہیں، ہندو طلبہ کی تعداد اکتالیس ہزار پانچ سو باسٹھ (۴۱۵۲۳) ہے۔

کہا جاتا ہے کہ ہندو چوبیس کروڑ اور مسلمان سات کروڑ ہیں۔ اس تناسب سے جبکہ مسلمانوں کے تین کالج تھے، ہندوؤں کے بارہ ہوتے۔ مسلمان طلبہ کی تعداد کالجوں میں چار ہزار تھی تو ہندو سولہ ہزار ہوتے، لیکن جب کہ واقعہ نمونہ عبرت پیش کر رہا ہو تو سلسلہ تعلیم کو تہہ بالا کرنے میں کس کا نقصان ہے؟ جس قوم کی تعلیمی حالت یہ ہو کہ سات کروڑ میں سے صرف چار ہزار مشغول تعلیم ہوں، اس قوم کا یہ ادعا اور ہنگامہ کہ اب ہمیں تعلیم کی حاجت نہیں، اگر خط و سودا نہیں تو اور کیا ہے۔ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ ”رائے بے طاقت مکروفسوں است و طاقت بے رائے جہل و جنوں“۔ (النور ص ۱۹۵ تا ۱۹۷- ادارہ پاکستان شناسی لاہور)

مشترکہ تعلیم گاہ کا تصور

ندوۃ العلماء (لکھنؤ) کا قیام مشترکہ تعلیم گاہ کے طور پر ۱۳۱۶ھ مطابق ۱۸۹۸ء میں ہوا تھا۔ نصاب تعلیم میں دینی و دنیوی، دونوں قسم کے علوم شامل تھے۔ ندوۃ العلماء علمائے اہل سنت و جماعت کی تحریک تھی۔ کانپور میں دینی نصاب تعلیم کے اصلاحی جلسہ میں امام احمد رضا قادری شریک تھے۔ ناظم ندوہ محمد علی مونگیری کا شمار بھی اہل سنت و جماعت میں ہوتا تھا۔ قیام ندوہ کے بعد رفتہ رفتہ اس کے خیالات بدلتے گئے۔ علامہ سید سلیمان اشرف بہاری نے لکھا۔ ”ندوۃ العلماء کی بنیاد جس اصول پر رکھی گئی تھی، اس سے مقاصد تعلیم زمانہ حال کے مطابق علمی و جمالی کمال پورے ہوتے تھے۔ علمائے اہل سنت کا اختلاف نظام تعلیم سے نہ تھا، یہ مسئلہ تو متفق علیہ تھا۔ ندوہ نے جملہ علوم عربیہ و دینیہ کے ساتھ تعلیم انگریزی بھی داخل نصاب کی، تاکہ اس مدرسہ کا فارغ التحصیل طالب العلم اگر انگریزی تعلیم حاصل کیا چاہے تو پانچ برس میں گریجویٹ ہو جائے، اور اگر مطالعہ و محنت سے کام لے تو اس قدر استعداد اس میں موجود رہے کہ بغیر داخلہ کالج قوت مطالعہ سے ہر طرح کا فائدہ کتب انگریزی سے حاصل کر سکے“۔ (النور ص ۱۹۷، ۱۹۸- ادارہ پاکستان شناسی لاہور)

تعلیم گاہوں کا مقصد متعین کرنا لازم

علامہ سلیمان اشرف بہاری نے تحریر فرمایا: ”اے دردمند مسلمان! جنہیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمانوں کو من حیث قوم مسلم اسی وقت ترقی نصیب ہوگی، جب کہ ان میں حقیقی معیار قومی پر تعلیم کا اجرا ہوگا۔ انہیں حضرات سے فقیر بے نوا کی یہ اتماس ہے کہ یہ موقع ایک لمحہ تغافل کا بھی متحمل نہیں۔ ضرورت ہے کہ جلد سے جلد تباہی مشورے سے تعلیم گاہوں کا ایک صحیح نصب العین قرار دیا جائے۔ پہلے واقعات و ماحول پر گہری نظر ڈالی جائے۔ مسلمانوں کی موجودہ مادی و مذہبی استطاعت کا صحیح اندازہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک ایسی شاہراہ کی طرف رہبری کی جائے، جو فی الحقیقت منزل رساں ہو، نیز اس پر کثیر تعداد کا چلنا سہل و آسان بھی ہو“۔ (النور ص ۲۰۳- ادارہ پاکستان شناسی لاہور)

علامہ سلیمان اشرف بہاری نے لکھا۔ ”مسلمانان ہند کو یہ موقع ضائع نہ کرنا چاہئے، اگر اس وقت بھی انھوں نے اپنی تعلیم گاہوں کا صحیح نصب العین قرار نہ دیا تو پھر آئندہ کے لیے ذلت و خواری سے رستگاری کی کوئی سبیل نہیں“۔ (النور ص ۲۰۶)

علامہ موصوف نے رقم فرمایا: ”انگریزی تعلیم یا انگریزی ملازمت یا ممبری کونسل مسلمانوں نے تائید عیسائیت و استحکام حکومت انگریزی کے خیال سے نہ اختیار کی تھی، نہ اس وقت اس خیال سے اس کی تائید کر رہے ہیں، بلکہ مقصود اس سے اپنا اور اپنی قوم کا نفع اور قیام تھا۔ ہندوؤں

کا بھی یہی مقصد تھا، لیکن مسلمان اپنی سہل انگاری و تن آسانی کی بدولت مقصد سے غافل ہو گئے، اور ہندوؤں نے مطلب و غایت کو ایک آن بھی فراموش نہ ہونے دیا۔“ (النور ص ۲۱۰-۱۰۱ ادارہ پاکستان شناسی لاہور)

قوم ہندو کی بیدار مغزی

علامہ سید سلیمان اشرف بہاری نے تحریر فرمایا کہ آغاز میں قوم ہندو نے کانگریس پارٹی میں مسلمانوں کی شرکت کی انتھک کوششیں کی۔ کامیابی نہ ملنے پر انہوں نے دولت، علم و حکمت اور سیاست کی جانب اپنی توجہ مبذول کر دی۔ ہندوؤں نے دولت و ثروت بھی حاصل کی، مغربی علوم و فنون سے بہرہ مند ہو کر حکومتی ملازمت بھی حاصل کی، سیاست میں بھی اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اب آزادی ہند کے لیے جانوں کی قربانی کی ضرورت تھی، اور مسلمان ایک جوشیلی قوم ہے، اس لیے مسلمانوں کو کانگریس نے اپنے قریب کیا، تاکہ آزادی کے لیے مسلمانوں کی جانوں کی قربانی پیش کی جائے۔ تحریک خلافت کا اصل مقصد سلطنت عثمانیہ اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کا تحفظ تھا، گاندھی جی نے انتہائی محکم تدبیر سے اس تحریک کا رخ آزادی ہند کی طرف موڑ دیا، تاکہ مسلمان اپنی جانوں کی قربانی دے کر ملک کو آزاد کرالیں۔

علامہ سید سلیمان اشرف بہاری نے تحریر فرمایا۔ ”یہ امر محتاج بیان نہیں کہ ہندوستان کی آزادی یا نظام سلطنت ہند کی ایسی تبدیلی جس سے اہل ملک اور ارباب حکومت سطح مساوات پر آجائیں، یا مساوات سے قریب تر ہو جائیں، اس وقت تک ناممکن ہے، جب تک یہاں کی دونوں بڑی آبادیاں یعنی ہندو اور مسلم باہم متحد و ہمنوا نہ ہو جائیں۔ اسی اصل کا لحاظ رکھتے ہوئے ابتدائے عہد کانگریس میں ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں کو اپنا ہم آہنگ بنانے کی کوشش بلیغ کی گئی، لیکن اس وقت یہی مصلحت قرار پائی کہ مسلمانوں کو سیاست میں اس وقت تک دخل نہ دینا چاہیے، جب تک علوم مغربیہ کا ایک کافی حصہ مسلمان حاصل نہ کر لیں۔“ (النور ص ۳۰، ۳۱-۱۰ ادارہ پاکستان شناسی لاہور)

ناکامی دیکھ کر پلاننگ کی فوری تبدیلی

علامہ سید سلیمان اشرف بہاری نے تحریر فرمایا۔ ”ہندوؤں نے جب مسلمانوں کی نہ صرف کنارہ کشی، بلکہ کانگریس کے مقاصد و طرز عمل سے مخالفت و بیزاری دیکھی، اور ان کی جانب سے انہیں مایوسی ہوئی تو انہوں نے نہایت ہی عزم و استقلال سے حکیمانہ انداز پر اپنی قومی رفتار کی حرکت تین سمتوں میں منقسم کر دی۔ ایک جماعت نے اقتصادیات کو اپنا نصب العین قرار دیا، اور اکتساب دولت کے جس قدر ذرائع اور وسائل تھے، انہیں اپنے ہاتھوں میں لے لینے میں ساعی و کوشاں ہوئے، خصوصیت کے ساتھ ساہوکاری کو اس سلیقہ سے انجام دیا کہ پچاس برس کے عرصہ میں مسلمانوں کی تقریباً ساری دولت سمیٹ کر ہندوؤں کی ملکیت ہو گئی: الا ماشاء اللہ۔

دوسری جماعت نے تعلیم اور اس کے ثمرات کی طرف قدم بڑھایا، اور اس راہ میں بھی انہیں بے انتہا کامیابی حاصل ہوئی۔ خاص ہندوؤں کی تعلیم کا ہوں کا شمار جو کیا گیا ہے، اور پھر اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کی درس گاہیں رکھی گئیں تو ان کا وہی نقشہ سامنے آ گیا ہے جو سماں دولت کا مقابلہ کرتے ہوئے پیش نظر ہو چکا ہے۔ تعلیم کے بعد ملازمت اور علمی پیشہ کام میدان سامنے آتا ہے، یہاں بھی ہندوؤں کا مقابلہ مسلمانوں سے وہی نتیجہ دیتا ہے جو سابق دو مقابلوں میں حاصل ہو چکا ہے۔

تیسری جماعت نے عملاً سیاسیات کی طرف اپنا قدم بڑھایا اور نہایت عزم و استقلال سے اس حوصلہ شکن، صبر آزمایہ راہ پر چلنے لگے۔ اس میں شک نہیں کہ سیاست کی راہ بہت ہی پرخطر تھی۔ اس کی سنگلاخ زمین قدم قدم پر ایک پر خار وادی سامنے لاتی تھی، جس پر چلنا اپنے تلووں کو زخموں سے چور چور اور پاؤں کو گھائل بنانا تھا، لیکن ہندوؤں کے عزم اور ہمت مردانہ کی داد دینی چاہیے، جنہوں نے نہایت ذوق

وشوق سے اس پیچ در پیچ خارزار سے نہ صرف گزر جانے کا، بلکہ اس راہ کو صاف کر دینے کا عزم کر لیا تھا۔ ان کے لیے ہر نوک خار لذت افزا اور ولولہ انگیز تھی۔ ہر ٹھوک سنگ راہ کی ان کے لیے سمند شوق کے لیے مہمیز تھی۔ قید خانہ کی تنگ و تاریک کوٹھریاں قصر وایواں کی راحت وفضا سے ہمسری کرتی تھیں۔ طوق و سلاسل کی جھنکار اور آہنی زنجیروں کی سیاہی مرصع زیوروں کی چمک دمک اور ان کی آواز سے زیادہ گوش نواز اور نظرا فرور تھی۔“ (النور ص ۳۱، ۳۲۔ ادارہ پاکستان شناسی لاہور)

سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا

عہد حاضر میں بعض دانشوروں کا خیال ہے کہ اگر دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی دی جائے تو طلبہ کو نہ دینی علوم میں کمال حاصل ہوگا اور نہ ہی عصری علوم میں کمال حاصل ہو سکے گا۔ یہ نظریہ دراصل ”عدم مشاہدہ“ کے سبب پیدا ہوا۔ اگر ان تعلیم گاہوں کا مشاہدہ کیا جاتا، جہاں مشترکہ نصاب تعلیم جاری ہے، اور فارغین بھی خالص مذہبی نصاب تعلیم پڑھنے والوں سے دینی علوم و فنون میں کسی طرح کم نہیں ہیں تو یقیناً ان کے افکار و نظریات بدل چکے ہوتے۔ جس طرح مذہبی تعلیم (قرآن و حدیث، فقہ و سیر وغیرہ) کے ساتھ غیر مذہبی تعلیم (منطق و فلسفہ، ریاضی و ہندسہ، نحو و صرف وغیرہ) دی جاتی ہے اور ہر طالب علم ان دونوں قسم کے علوم و فنون کو اپنے ظرف و ذہانت اور محنت و مشقت کے مطابق حاصل کر لیتا ہے، اسی طرح عصری علوم کو بھی حاصل کر سکے گا۔ منطق و فلسفہ بھی مذہبی علوم نہیں، اسی طرح سائنس و ٹیکنالوجی بھی مذہبی علوم نہیں۔

علوم عصریہ کی شمولیت سے نو سالہ فضیلت کورس میں مضامین کے زائد ہو جانے کا اعتراض بھی ساقط الاعتبار ہے، کیونکہ فی الحال درس نظامی میں بہت سی ایسی کتابیں و مضامین شامل ہیں، جن کے لیے کسی استاذ کی ضرورت نہیں۔ طلبہ ان علوم و فنون کا از خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ درس نظامی کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ کو اتنی قوت فراہم کر دی جائے کہ وہ ضرورت کے مسائل از خود کتابوں سے اخذ کر سکیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم طلبہ کو تمام ضروری علوم و فنون سے آراستہ کر دیں۔ حل مسائل کی قابلیت مقصود ہے، تمام مسائل کا استخراج مقصود نہیں۔ عصر حاضر میں سخت ضرورت ہے کہ مدارس اسلامیہ کے فارغین دینی و دنیاوی ہر دو قسم کے علوم و فنون سے آراستہ ہوں، تاکہ ہر محاذ پر وہ قوم کی رہنمائی کر سکیں۔

علامہ بہاری نے تحریر فرمایا: ”دوستو! ناقص کو کامل بنانا، کامل کو کامل تر کی حیثیت تک پہنچانا ترقی و کمال پذیری ہے۔“ (النور ص ۱۸۹) کسی بھی جمہوری ملک میں اقلیتوں اور کمزور طبقات کو اپنے حقوق کی حصول یابی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اہل حکومت کے پاس اپنا مطالبہ پیش کرنے، قوم کو جمع کرنے اور انہیں قومی مسائل کی جانب راغب کے لیے قومی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ علمائے دین قوم مسلم کے قدرتی لیڈر ہیں، اور قوم مسلم کی نظروں میں عصری تعلیم یافتگان کی بہ نسبت علمائے کرام زیادہ قابل اعتماد اور دین و اہل دین کے سچے خیر خواہ تسلیم کیے جاتے ہیں، اس لیے اس طبقہ کو دونوں قسم کی تعلیم دی جائے، تاکہ وہ حکومتی امور میں بھی قومی قیادت کر سکیں۔

تمام حکومتی محکمہ جات میں عصری تعلیم یافتگان براہِ اجماع ہوتے ہیں۔ ایسے محکموں میں گفت و شنید اور وہاں اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے بھی عصری علوم و فنون سے آشنا ہونا ضروری ہے۔ قوم مسلم کو زوال و ادبار میں مبتلا کرنے کی خاطر ”مستشرقین“ نے اسلامی علوم و فنون کو حاصل کیا۔ اسلامی علوم و فنون سے آشنائی کے بعد انہیں قوم مسلم کے طبعی حالات، انداز فکر، تہذیب و معاشرت سے آشنائی ہوئی، پھر انہوں نے منصوبہ بند طریقوں سے اہل اسلام پر ضرب لگائی۔ مستشرقین کی کارستانیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت عثمانیہ کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ ترکی جو خلافت عثمانیہ کے عہد میں اسلام کا محافظ تھا، وہاں عربی میں اذان بھی ممنوع قرار پائی۔ وہابی مذہب کی تخلیق بھی یہود و نصاریٰ نے کی ہے۔ مستشرقین نے جدوجہد کیا، وہ بدینتی کے باوجود اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے، جبکہ میں صالح مقصد پیش کر رہا ہوں۔

ہندوستان کوئی اسلامی ملک نہیں، بلکہ ایک جمہوری ملک ہے۔ یہاں علمائے اسلام کو اسلامی مسائل کے ساتھ مسلم مسائل پر بھی غور و فکر کرنا ہوگا۔ قوم مسلم کے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ان کی جان کی حفاظت بھی کرنی ہوگی۔ اگر یہ آپ کا فرض نہ بھی ہو تو بطور مستحب انجام دینے کی کوشش کریں۔ ہند کی اصل قوم یعنی دلتوں سے اسلام کو زیادہ خطرہ نہیں، بلکہ ایک غیر ملکی قوم یعنی برہمنوں سے اسلام کو زبردست خطرہ ہے۔ قوم برہمن کا انداز فکر بالکل یہودیوں کی طرح ہے۔ ہندوستان کی اصل قوم جسے شودر یا دلت کہا جاتا ہے، اسے برہمنوں نے اپنا محکوم بنا کر ایسے مظالم ڈھائے کہ سن کر انسانی روحمیں کانپ اٹھتی ہیں، حالانکہ شودر ان کے ہم مذہب تھے۔ آج تک دلتوں کے ساتھ برہمنوں کا سلوک انتہائی انسانی سوز رہا ہے۔ ڈھائی فی صد برہمن پورے ملک پر قابض ہیں، جیسے یہودی قلیل التعداد ہو کر بھی پورے یورپ پر قابض ہیں۔

قوم برہمن اپنے برہمنی نظام کو ملک میں نافذ کرنے کے لیے دستور ہند کی جگہ منوسمرتی کو لانا چاہتی ہے۔ اس کے لیے مسلسل ماحول سازی کی جا رہی ہے۔ براہ راست منوسمرتی کو دستور ہند کی شکل نہیں دی جائے گی، بلکہ دستور ہند میں اس قدر ترمیم کی جائے گی کہ دستور ہند ”منوسمرتی“ کا خلاصہ بن جائے۔ بی جے پی ہویا کانگریس، دونوں برہمنوں کی پارٹی ہے۔ برہمن قوم مسلمانوں کو پلچھتھتی ہے، یعنی شودروں سے بھی بدتر۔ اگر بی جے پی اعلانیہ طور پر ہندو تو اکالغہ لگاتی ہے تو گجرات اسمبلی الیکشن: دسمبر ۲۰۱۷ء کے بعد کانگریس کے صدر دفتر سے بھی تمام کانگریسی لیڈروں کو نرم ہندو تو (Soft Hindutva) کو اپنانے کا پیغام جاری ہوا ہے۔ مسلمانوں کا جینا دشوار ہو چکا ہے۔ جا بجا ہجوم کے ذریعہ مسلمانوں و دلتوں کے قتل اور زد و کوب کی خبریں میڈیا میں گشت کرتی رہتی ہیں۔ اب تمام مظلوموں کو متحد ہونا پڑے گا۔

اے قوم! تم دوسروں کے سہارے جینے کی تمنا چھوڑ دو۔ اپنے بال و پر کو مضبوط کرو۔ اگر ریلوے کار ریزرویشن ٹکٹ لینا ہو تو ایک فارم ملتا ہے، جس کی خانہ پری ہندی یا انگریزی میں کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ ہندی یا انگریزی نہ جانتے ہوں تو ریزرویشن سے محروم ہونا پڑے گا، یا کسی غیر سے مدد لینی ہوگی۔ اگر قوم مسلم کے لیے حکومتی محکمہ جات میں ریزرویشن لینا ہو تو اس کے لیے آپ کو کتنے علوم کی ضرورت ہوگی؟ اگر آپ کسی غیر کو مدد کے واسطے پکاریں، وہ مدد کی بجائے فریب دے تو آپ کف افسوس ملنے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہندوستانی مسلمان فریب خوردہ قوم ہے۔ آزادی کے ستر سالوں میں کانگریس نے انھیں طفل تسلیاں دی ہیں، اور بی جے پی نے سرعام ذلیل و خوار کیا ہے۔

سربراہان قوم و ملت! زیر تعلیم طلبہ کو اس قابل بنائیں کہ وہ ہر محاذ پر قوم مسلم کی کامیاب قیادت کر سکیں۔ علوم حاضرہ سے نا آشنا کی کے سبب علما کی قیادت کا دائرہ مذہبی امور تک محدود ہو چکا ہے۔ تعلیمی مسائل قسط ہفتم (شمارہ فروری ۲۰۱۷ء) میں جدید نصاب و نظام کا خاکہ رقم کر دیا گیا ہے۔ یہودیوں کے مذہبی رہنما اپنے مذہبی علوم کے ساتھ عصری علوم میں بھی اعلیٰ تعلیماتی ڈگریوں کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کے مذہبی قائدین ہمہ وقت منصوبہ سازی میں مشغول رہتے ہیں۔ دیگر طبقات ان منصوبوں کی تکمیل میں کوشاں رہتے ہیں۔ اس جہد مسلسل کا نتیجہ یہ ہوا کہ قلت تعداد کے باوجود آج یورپ کے اہم ممالک میں درپردہ یہودیوں کی حکمرانی ہے، گرچہ بظاہر نصاریٰ حکمرانی کرتے نظر آتے ہیں۔

حضور حافظ ملت اور الجامعۃ الاشرفیہ

حافظ ملت حضرت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی (۱۸۹۴ء-۱۹۷۶ء) نے اپنے استاذ صدر الشریعہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی (۱۸۷۸ء-۱۹۴۸ء) کے حکم پر مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم مبارکپور کی تدریسی خدمات سے منسلک ہو کر تعلیمات اسلامیہ کو عظیم قوت فراہم کر دی۔ انہوں نے تعلیمی نظام و نصاب کی اصلاح کے ساتھ مدرسہ اشرفیہ کے تعمیری امور کی جانب بھی توجہ مبذول فرمائی۔ (بقیہ صفحہ ۵۲ پر)

خضر راہ

آئینہ: ماہنامہ پیغام شریعت (دہلی) پر بے لاگ تبصرہ

از: نعمان احمد حنفی (پٹنہ)

تبصرہ بر شمارہ ستمبر ۲۰۱۷ء

ماہنامہ پیغام شریعت کا ۲۳ واں شمارہ پیش نظر ہے۔ اس بار کا ادارہ انتہائی قابل تحسین ہے۔ مدیر اعلیٰ مولانا فیضان المصطفیٰ قادری نے محترم سید اولاد رسول قدسی مصباحی کے حوالے سے جو کچھ لکھنا چاہا ہے، اس کے لیے ان کے سیال قلم نے خوب سے خوب تعبیرات پیش کر دیئے ہیں، اور کسی کی خدمات کا اعتراف، اس کے اندر حوصلہ اور مزید خدمات کا جذبہ بیدار کرتا ہے۔ یہ ایک پسندیدہ امر ہے۔ عہد حاضر میں کسی کے کارناموں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے نکتہ چینی اور عیب جوئی کا فیشن چل پڑا ہے، حالانکہ امور حسنہ میں کسی کی مدح سرائی یا ترغیب کے سبب رب تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے امید ہے کہ مادی و مادیوں دونوں توفیق حسن سے سرفراز کیے جائیں، پس سوچ لو! ہمیں کیا کرنا چاہئے؟

اداریہ کی عبارت النص سے ہٹ کر اگر اشارت النص کی بات کریں تو مدیر اعلیٰ کی تحریر مسلک اہل سنت و جماعت کے فروغ و عروج کے باب میں ان کے حسین افکار و نظریات اور اعتدال مزاجی کی بہترین عکاسی کر رہی ہے۔ عہد حاضر میں اسباب و احوال ہمیں با واز بلند پکار رہے ہیں کہ ہم باہم شیر و شکر ہو کر کشتی ملت کی نگہبانی کریں۔ اتحاد کی قوت اور افتراق کا ضعف کسی سے پوشیدہ نہیں۔

اداریہ میں ص 6: پر ایک لفظ ”معرکہ الآراء“ استعمال کیا گیا ہے، اس پر معرکہ آرائی سے قطع نظر ص 7: پر مستعمل ”ناعاقبت اندیشوں“ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اگر ”نا“ کو اندیشوں ہی کے ساتھ رہنے دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ ادارہ کے مضمون جملہ پر صناد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عرض کر دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ ماہنامہ پیغام شریعت کو اس طرح کے مباحث سے دور رکھنا ہی امت کے حق میں بہتر ہے۔

ضیائے قرآن: اس کالم میں مولانا اقبال احمد علی کی مختصر تحریر کا خیر مقدم ہے۔ طوطے کی زبان سے مالک کا اپنے کلام کو سن کر جھوم جانے کی جو نظیر پیش کی گئی ہے، یہ اچھی لگی، مگر اس کو عموم پر محمول نہیں کیا جانا چاہیے، بالخصوص علمائے کرام اور عربی زبان سے آشنا حضرات تلاوت قرآن کی پابندی کے ساتھ معانی قرآن میں غور و فکر کی عادت بھی بنائیں، تاکہ اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہو، اور مطالب قرآنی سے بھی آشنائی بڑھتی رہے۔ ص 9: پر آخری مصرعہ ”جو ہوں مانگنے والے تو آج بھی وہی بادہ ہے وہی جام ہے“ میں ”مانگنے“ کی جگہ پینے ہونا چاہیے۔

حضرت مفتی عالمگیر مصباحی کے مجموعہ فتاویٰ ”فتاویٰ اسحاقیہ“ کی اشاعت پر ہم تہ دل سے مبارکبادی کے گلدستے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے علم و عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور اس مجموعے کو فتاویٰ عالمگیری کا عکس جیل بنائے: آمین

شرعی مسائل: اس کالم میں اس مرتبہ حضرت مفتی قاضی فضل احمد مصباحی (بنارس) کے بیان کردہ شرعی مسائل شمارے کی زینت بنے ہیں۔ ہمارے مسائل مستند حوالوں سے مزین ہو کر داد تحقیق دے رہے ہیں۔ درمختار کی عبارت ”قلت وهو المعتمد لما فی متن مواہب الرحمن من

انصاح مابین ”بہ“ کے اس ترجمہ ”میں نے کہا یہی معتمد ہے چوں کہ مواہب الرحمن کے متن میں ہے کہ یہ قول صحیح ترین اور مفتی بہ ہے۔“ میں ”چوں کہ“ محل نظر ہے، اس لیے کہ اردو میں ”چوں کہ“ کے ذریعہ پہلے علت بیان کی جاتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ ذکر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ ”چوں کہ معاملہ ایسا ہے، لہذا حکم یہ ہوگا۔“ ترجمہ مذکورہ میں ”چوں کہ“ کے بعد کسی نتیجہ کا ذکر نہ ہونا کچھ عجیب سا منظر پیش کر رہا ہے۔
وابستگان رضا کی کہانی حضرت شوکت میاں کی زبانی: کی آخری قسط پڑھ کر بھی بڑا لطف آیا۔ اس کو کتابی شکل میں شائع ہونا چاہئے۔

قاری ذوالفقار رضا نوری (بنگلور) نے علمائے کرام کے معاشی حالات پر طائرانہ نظر ڈال کر جو مرثیہ خوانی کی ہے۔ اس پر مساجد و مدارس کے ذمہ داران کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، مگر مقام افسوس یہ ہے کہ نہ تو ایسے لوگ اس طرح کے رسائل و جرائد کا مطالعہ کرتے ہیں، اور نہ ہی اس سنجیدگی کا دامن تھامنے کو تیار رہتے ہیں، حالانکہ یہ اس قدر حساس مسئلہ ہے کہ جگہ جگہ اس پر غور و فکر کی مجلسیں قائم ہونی چاہئیں۔
مولانا صادق رضا مصباحی نے اس بار ”احساس مروت کی موت پر ہمارا مرثیہ“ کے ذریعہ معاشرے کے ذہنی کرب کو اپنی تحریر میں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے معاشرے کے خوب و ناخوب اچھی طرح نکھر کر سامنے آجاتے ہیں۔ سچ کہیں تو ان کی تحریروں میں پرانی علامتوں کی تکرار، اور گھسے پٹے تلازموں کی بجائے، تازہ علامتیں ہر جگہ زندہ اور محسوس شکل میں دکھائی دیتی ہیں۔

محترم و سیم احمد رضوی (مالیگاؤں) نے حضرت علامہ پیر محمد رضا ثاقب مصطفائی (پاکستان) کی ایک مشہور تقریر کو تحریری شکل میں ”رزق میں برکت کے اسباب و ذرائع“ کے نام سے پیش کیا ہے۔ مصطفائی صاحب کی تقریریں سنجیدہ، مواد آمیز اور فکر انگیز ہوا کرتی ہیں۔ ان کے خطابات کا تحریر میں آنا بلاشبہ منفعت بخش ثابت ہوگا، مگر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ مقررین بھی دوران تقریر ایسی نادر روایتیں بھی بیان کر جاتے ہیں کہ ان پر وضع کا سا گمان ہونے لگتا ہے، لہذا اگر تقاریر کو تحقیق و تخریج کے ساتھ اشاعت میں لائی جائے تو بہتر ہے۔ اسی طرح خطبائے پاکستان کے پاکستانی تلفظ سے قطع نظر لفظی ساخت پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، مثلاً اسی شمارے کے ص 41 پر ایک جملہ ہے۔
”حالانکہ جس نے آنا ہے، اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے۔“ ظاہر ہے کہ اس طرح کی اردو باشندگان ہند کو ہضم نہیں ہو سکے گی۔

حجت الاسلام اور علمی خدمات: کے نام سے ایک تحریر خانقاہ سجادہ ابو العالیہ (دانا پور: پٹنہ) سے آئی ہے، جسے سید شاہ محمد ریان ابو العالی کے ڈرائنگ روم نے آراستہ و پیراستہ کیا ہے۔ مضمون مختصر، مگر جامع اور افادہ بخشش ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محقق بریلوی علیہ الرحمہ کے نام کی جگہ بار بار فاضل بریلوی کی تکرار اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے کے لیے ”حجت الاسلام“ کا استعمال کچھ عجیب قسم کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اسی طرح اکابرین اہل سنت کے ناموں میں ”العلام“ کی بجائے علامہ کا استعمال زیادہ مناسب ہوگا، تاکہ پیاری اردو کا پیارا حسن برقرار رہے۔
مسجد اقصیٰ میں صیہونی جارحیت: کے عنوان سے ہمارے جانے پہچانے قلم کار محترم غلام مصطفیٰ رضوی (مالیگاؤں) شریک انجمن ہیں۔ پورا مضمون رقت انگیز ہے، اور مسلم ممالک کی مجرمانہ خاموشی کو لاکار رہا ہے، مگر افسوس!

وائے ماکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیادہ جاتا رہا

محترم کا یہ کہنا کہ یہودی و عیسائی اسے (بیت المقدس) یروشلم کہتے ہیں، جس کے معنی ”ورشامن“ کے بیان کیے جاتے ہیں، مگر یہاں امن کم ہی رہا۔ بلاشبہ ایک تاریخی طنز ہے، اور اس پر میں اتنا اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ورشامن کا امن غارت کرنے میں انہی دو قوموں کا ہاتھ رہا ہے، جنہوں نے اسے ورشامن قرار دیا ہے۔

مدیر محترم مولانا طارق انور مصباحی تعلیمی مسائل کے بعد اب ہندوستانی مسائل پر سلسلہ وار لکھے جارہے ہیں۔ یہ قومی مسائل کی چوتھی قسط ہے، جس میں ”وارن ہیسنگز جوڈیشیل پلان ۲۰۱۷ء“ پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ یہ باتیں اتنی قیمتی ہیں کہ اگر ان کی روشنی میں سوچنے کا عمل

شروع کر دیا جائے تو پھر ایک نئے انقلاب کی دھمک محسوس ہوتی دکھائی دے گی۔ آج ہندوستان مٹھی بھر فرقہ پرستوں کے زیر اثر جن مسائل سے دوچار ہے، ان کے حل کا واحد طریقہ بس یہی رہ گیا ہے کہ ملک کی گنگا و جمنی تہذیب کی سلامتی کے لیے سب اٹھ کھڑے ہوں اور فرقہ پرستی کو شکست دے کر ہندوستانی تہذیب و تمدن اور اس کے عالمی وقار کو برقرار رکھیں۔ مدیر محترم کی یہ طویل تحریر اس امن و سلامتی کی راہ پر چلنے کی ترغیب دے رہی ہے۔

انھوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ خواہ وہ مسلم سلاطین کا زمانہ ہو کہ برطانوی حکومت کا دور، ہر زمانے میں ہر قوم کے اپنے اپنے شخصی قوانین رہے ہیں۔ خواہ وہ قدیم رسم و رواج کی صورت میں ہوں یا مرتب مجموعہ قوانین کی شکل میں۔ اگر وہ معقول ہیں تو پھر بخوشی ان کا احترام کیا گیا ہے، اور انھیں کے مطابق عدالتوں کو مذہبی و سماجی امور میں فیصلوں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اب آج اگر اسی فطری و اصولی حق کو چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے تو پھر قتل و غارت گری کے علاوہ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اہل فہم اس نکتے کو اچھی طرح محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس طرح کے لابیائی کاموں میں ملک کو پھنسا کر اسے عالمی دوڑ سے کس قدر پیچھے کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔

اس شمارہ کے اخیر میں جامعہ اشرفیہ مبارکپور کے بزرگ استاد علامہ اعجاز احمد مصباحی کی وفات حسرت آیات کا ذکر ہے۔ کسی بھی بڑی تحریک کو عروج و ارتقا کی منزلوں سے ہم کنار کرنے اور پھر اس کو سنبھالا دینے میں ایسے سادہ دل افراد کا نہایت اہم رول ہوتا ہے، جو بظاہر سامنے تو نہیں آتے، مگر داخلی نظام کا انحصار انھیں چند لوگوں پر ہوا کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اعجاز احمد مصباحی اشرفیہ کے انہی سادگی پسند، خوش اخلاق اور منساہرہ علما میں سے ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے مرقدا نور پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے: آمین ثم آمین

تبصرہ بر شمارہ اکتوبر ۲۰۱۷ء

اب اکتوبر ۲۰۱۷ء کا شمارہ مطالعہ کی میز پر ہے۔ اس مرتبہ ادارہ نگاری ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی کے حوالے کی گئی ہے۔ موصوف نے اپنی ادارتی تحریر میں موقع کی مناسبت سے ریاست بہار کے سیمانچل علاقے میں آنے والے سیلاب اور اس کی تباہیوں کا جائزہ پیش کیا ہے۔ ساتھ ہی سرزمین سیمانچل میں ۷۷ء سے لے کر ۲۰۱۷ء تک آنے والی 21 بڑی جان لیوا خشک سالیوں، طوفانوں، زلزلوں اور سیلابی تباہیوں کی ایک طویل تاریخ کا خلاصہ مختصر انداز میں پیش فرمایا ہے۔ سات صفحات پر پھیلے تباہیوں کی ملتی جلتی واردات کو مختلف اسلوب بیان کے ذریعے بڑی فن کاری سے بیان کیا ہے۔

تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کے سیاسی رہنماؤں اور حکمرانوں نے سیمانچل کی تباہی کے سلسلے میں ابتدا ہی سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اب تک وہی غلطی دہرائی جا رہی ہے۔ جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ سرخیوں کا حصہ بنتے ہیں، پھر ایسا غائب ہوتے ہیں کہ گویا کبھی کوئی سانحہ پیش ہی نہ آیا ہو۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب بڑی بڑی ندیاں قابو میں کر لی گئی ہیں تو پھر سیمانچل کی ان ندیوں اور ان کی قہر سامانیوں کو کنٹرول کرنا انسانی بس سے باہر کیونکر ہو سکتا ہے کہ مسلسل چشم پوشی سے کام لیا جا رہا ہے۔

حضرت پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ (پاکستان) نے اہل سنت میں درآئی بعض اعتقادی اور عملی کمزوریوں کی اصلاح کے لیے معتمد علمائے کرام کی مشاورت و معاونت کے ساتھ ایک اہم تحریر بنام ”اصلاح عقائد و اعمال“ قوم مسلم کو عطا فرمائی ہے، تاکہ بے جا غلو و عقیدت پر مبنی فاسد خیالات اور بے راہ روی کی روک تھام ہو، اور دین کے نام پر دنیا کی تحصیل میں لگے صاحبان جبہ و دستار کی غلط کوششوں پر قدغن لگانے کے لیے معاشرے میں فکری بیداری پیدا کی جاسکے۔

پیغام شریعت اکتوبر ۲۰۱۷ء کے ص 14: پر ہے۔ ”اصلاح احوال کے لیے اس تحریر کو خشت اول اور قرطاس عمل کا درجہ دیا جاسکتا ہے۔“ مجھے اس تحریر کے خشت اول ہونے سے اتفاق نہیں، کیوں کہ ہمیشہ سے علمائے حق کا ایک گروہ اس فکری بے راہ روی اور بے اعتدالی کے خلاف نبرد آزما رہا ہے۔ ماضی قریب اور حال کی بہت سی تحریر و تقریر کے ذریعے ان غیر شرعی افعال کی اصلاح کی کوشش ہوئی ہے، لہذا ان سب کی اصلاحی کوششوں پر یک لخت خط تنبیخ پھیر دینا صحیح نہ ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور سچ ہے کہ یہ تحریر اس باب کا ایک اہم دانشمندانہ اقدام ہے۔

تبصرہ بر شمارہ نومبر ۲۰۱۷ء

یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ نومبر ۲۰۱۷ء کا ادارہ قومی مسائل کے حل کے لیے مختلف قسم کی تجاویز لیے نمودار ہوا۔ عبارتوں میں جوش و حرارت کے ساتھ غضب کی روانی نظر آ رہی ہے۔ قلم گو کہ مدیر اعلیٰ کے ہیں، مگر اس کی روشنائی قومی غیرت و حمیت اور اسلام کے تئیں سچی ہمدردی سے مستعار لی گئی ہے۔ امت مسلمہ کے حوالے سے ان کی بے چینی سطر سطر سے ہویدا ہے۔ کچھ نمونے ملاحظہ ہوں:

(الف) مسلمانوں کے زوال اور تباہی کے لیے کوئی اور قوم نہیں، بلکہ اس کے لیے اپنی قوم اور اپنا اسٹرکچر ہی کافی ہے، جس کو خود اپنی فکر نہ ستائے، دنیا کو کیا پڑی ہے کہ اس کی فکر کرے۔

(ب) آج مشرق سے مغرب تک نظر دوڑائیں تو مسلمانوں کی ایک ہی تصویر نظر آئے گی۔ خون، ہم و بارود، مظلومیت، بے کسی، خلفشار، دہشت گردی کا الزام، انتہا پسندی کا الزام، بلکہ چاہیں تو اس فہرست میں اب گوشت کھانے کا الزام بھی شامل کر سکتے ہیں۔

(ج) یزیدیت اپنے تمام شرور و غرور کے ساتھ دندناتی پھرتی رہی، لیکن ہم کس سے شکوہ کریں، جب ہمارے قافلے میں کوئی حسین ہی نہیں۔

(د) وقت کا فرعون انسانوں پر جبروتی نظام مسلط کرنے پر تلا ہوا ہے، مگر عصائے موسوی کے لیے نظریں ترس رہی ہیں۔ ان حالات میں مسلمان ممالک کجا اپنی صف بندی کرنے کی فکر کریں، گروپ سازی میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے سنی مسلمان تو نہ جانے کس نجات دہندہ کے انتظار میں ہیں۔ اپنی قوم کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کی صلاحیت اب ہم سے سلب کر لی گئی ہے۔

(ه) ہمارے حال کی کہانی بس اتنی سی ہے کہ دنیا بھر کے طالع آزمائوں کے لیے ہم مشق ستم بن کر رہ گئے ہیں۔

(ز) خدا کرے کچھ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ مسلمان قوم اس ملک میں اپنی شیرازہ بندی کر سکے۔ ہمارے حالات دیکھ کر تو ایسا محسوس نہیں ہوتا، لیکن پروردگار عالم جل شانہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔

”فقہی مسائل کے کالم میں“ ڈی این اے ٹسٹ: احکام و مسائل“ کے عنوان سے محترم سید شہباز اصدق سہرامی نے بے حد وقیع اور گراں قدر مضمون تحریر کیا ہے۔ جدید فقہی مسائل پر اس طرح کی تحریر مزید آتی رہنی چاہئے۔ آیات قرآنیہ کے تراجم اگر کنز الایمان سے نقل کیے جائیں تو یہ ایک محمود و پسندیدہ طریق کار ہوگا، اور رفتہ رفتہ علما اس کے عادی ہوں گے۔

آج ہندوستان میں اسلامی فوبیا اس قدر زوروں پر ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنتا ہی رہتا ہے۔ سچ پوچھئے تو اس کے حجاب میں ایک مخصوص برہمن وادذہنیت کا فرما ہے، جو ملک کو گرفت میں رکھنے کے لیے مسلسل سازشوں میں مبتلا ہے، جب کہ خود ہندوؤں کا سنجیدہ طبقہ اس فرقہ پرستی سے پناہ مانگ رہا ہے، اور ملک میں امن و امان دیکھنا چاہتا ہے۔ مدیر محترم مولانا طارق انور مصباحی ایسے نازک مرحلے میں نہ صرف ان فرقہ پرستوں کو دعوت انصاف دے رہے ہیں، بلکہ ماضی کے اوراق پلٹ پلٹ کر یہ دکھا رہے ہیں کہ امن و آشتی

کی بقا کس میں ہے؟ اور تباہی کس میں؟ غیر صالح افکار و نظریات نے ملک کو کس خطرناک موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ محترم مصباحی کے پیش کردہ اوراق پارینہ سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور ماہنامہ پیغام شریعت پر ان کے اثرات بھی دکھائی دے رہے ہیں۔

اس بار ”دستور ساز اسمبلی میں یونیفارم سول کوڈ پر نقد و جرح“ موضوع سخن بنا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ جب کوئی اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہتا ہو، اور اس سے ملک اور اہل ملک کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچ رہا ہو تو بھر بخوشی اس کو عمل کی اجازت دی جانی چاہیے۔ یہی سیکولرزم اور جمہوریت کی روح ہے، جس سے امن و امان اور ملک میں خوشی و مسرت اور شادمانی کا ماحول قائم کیا جاسکتا ہے۔ آج یکساں سول کوڈ کے نام پر جو منافرت کی سوداگری ہو رہی ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ آزادی ہند کے موقع پر بعض دانشوران ہند کے دل و دماغ میں یہ خیال گردش کر رہا تھا کہ یکساں سول کوڈ ہندوستان کی تمام اقوام و مذاہب کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کا وسیلہ ہوگا، اور باہمی تفریق و تقوق کا خاتمہ ہو سکے گا، مگر اسی مجلس قانون ساز کے بعض مسلم ممبران نے یہ تاڑ لیا تھا کہ اس سے ملک میں عدم مساوات کا خاتمہ تو کجا، مزید انتشار و افتراق کی گرم بازاری شروع ہو جائے گی، اس لیے وہ شدت سے انکار کرنے لگے۔ چنانچہ 24 نومبر ۱۹۴۸ء کو جب موجودہ دفعہ 44 (یونیفارم سول کوڈ) مجلس قانون ساز کے یہاں زیر بحث تھی تو اسی وقت بعض ممبران جین یہ جین ہوئے، اور اس کے مضر اثرات سے مجلس قانون ساز کو آگاہ کیا۔

مسٹر حسین امام (ممبر آف بہار) نے کہا: سر! انڈیا ایک بڑی آبادی والا ملک ہے۔ اس کی تمام آبادی کو ایک قانون میں نہیں باندھا جاسکتا۔ یہ بھی کہا کہ سیکولر اسٹیٹ کا مطلب مذہب مخالف مملکت نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم غیر مذہبی مملکت ہے۔ غیر مذہبیت اور لامذہبیت میں بڑا فرق ہے، مگر مجلس قانون ساز کے بعض ممبران کی ضد نے اس طرح کی تمام مفید بحثوں کو ناقابل توجہ قرار دیا۔

مسٹر محمد اسماعیل (مسلم ممبر آف مدراس) نے نائب صدر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر اس کو پاس ہی کرنا ہے تو پھر اتنی شرط کا اضافہ کر دیا جائے۔ ”اس یقین دہانی کے ساتھ کہ لوگوں کا کوئی گروپ، جماعت یا طبقہ اپنے پرسنل لا کو چھوڑنے پر مجبور نہیں ہوگا، جب کہ ان کے پاس ایسا کوئی قانون ہو“۔ مسٹر اسماعیل کی یہ تجویز بھی ناقابل اعتنا ٹھہری، اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر (چیرمین آف ڈرافٹنگ کمیٹی) کی ایک طویل تقریر کے بعد وہ دفعہ نافذ ہو گئی۔ اس تقریر میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے ثقافتی یکسانیت و تہذیبی مساوات کے حسن و خوبی پر نظر ڈالی، لیکن یہ خیال نگذر سکا کہ اس قانون کو مستقبل میں کسی غلط مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

محترم طارق انور مصباحی نے اپنے اس مضمون میں قانون کے مضر اثرات کی جانب اشارہ بھی کر دیا ہے، اور حالیہ دنوں میں ایسا ہی کچھ دیکھنے کو بھی مل رہا ہے۔ خیال رہے کہ یکساں سول کوڈ کا معاملہ دستور کے رہنما اصولوں میں درج ہے۔ اس کا صریح مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ملک کا قانون ساز ادارہ اگر ضرورت محسوس کرے تو اس کے لیے ماحول سازی کرے۔ ایسا نہیں کہ اس دفعہ کو بہانہ بنا کر بلا ضرورت اہل وطن پر یونیفارم سول کوڈ مسلط کر دیا جائے۔ یہ تو اس وقت کی بات تھی جب قانون سازی ہو رہی تھی۔ اب ستر سالہ تجربات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کی دفعہ 44 نہ صرف غیر مفید ہے، بلکہ اہل وطن کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دینے والی بھی ہے، لہذا ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو قائم رکھنا از حد ضروری ہے۔ اس قانون پر کھل کر پارلیمنٹ میں بحث ہو، اور حقائق کی روشنی میں کوئی مستحکم فیصلہ کیا جائے۔ محترم طارق انور مصباحی نے یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کے وقت ہونے والی بحثوں کو انگریزی عبارت اور اس کے اردو ترجمہ کے ساتھ پیش کیا ہے، ساتھ ہی بحث کی بعض خامیوں کی طرف اشارہ بھی کر دیا، تاکہ قارئین کسی نتیجے تک پہنچ سکیں۔

ایک چیز شروع سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ حروف ساز کی بے توجہی یا پھر تکنیکی خرابی کی وجہ سے ”سنہ“ کے بعد ”ی“ چھپتی چلی آ رہی ہے۔ اس کی تصحیح ہونی چاہیے، بلکہ اب تو اپنا خیال یہ ہے کہ ”سنہ“ کے استعمال کی بھی کوئی حاجت نہیں۔ جدید نسل محض اعداد اور عین کے سرے، مثلاً

۲۰۱۸ء سے ہی کا استعمال کر رہی ہے، اور اسی نیچ میں خوبصورتی بھی نظر آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ صفحہ سوم پر جہاں رسالے کی تمام تفصیلات درج ہیں، دائیں بائیں دو خانے بنے ہوئے ہیں اور دونوں میں عیسوی مہینے کا نام درج ہوتا ہے، حالاں کہ ایک طرف ہجری اور دوسری طرف عیسوی مہینے کا نام ہونا چاہیے۔ نومبر کے شمارہ میں سٹنگ کی خامیوں کے سبب صفحات ادھر ادھر ہو چکے ہیں۔ اس سے قاری کو پریشانی ہوتی ہے۔ پانچویں بات جو کسی لطیفہ سے کم نہیں کہ ستمبر ۲۰۱۷ء کے شمارہ میں شمارہ نمبر 23 درج ہے۔ اکتوبر میں 25 اور نومبر میں 26۔ چوں کہ 24 نمبر ایک خاص بدعی گروہ کا علامتی نشان بن چکا ہے، اس لیے اسے چھٹی دے دی گئی، مگر پھر پچھلے ماہناموں میں یہ کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جولائی میں شمارہ نمبر 16 درج ہے، اور پھر اگست میں 22۔ یہ معمہ بھی سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ عجلت یا پھر غفلت کا نتیجہ ہے۔ اگر حروف ساز اور سٹنگ کرنے والے ذرا سی توجہ دے دیں تو پھر ان خامیوں پر قابو پایا جاسکتا ہے: والسلام مع الاکرام

قوانین اسلام پر انگشت نمائی

طارق انور مصباحی (کیرلا)

تمام مذاہب میں طلاق کی گنجائش موجود ہے۔ ہندو دھرم میں بھی بوقت ضرورت طلاق اور تعداد ازدواج کی اجازت ہے۔ میڈیا جس طرح ہر معاملہ پر شور مچاتا ہے، اس سے میڈیا اور اس کے سرپرستوں کی اسلام دشمنی صاف ظاہر ہے۔ دنیا کا قانون خداوندی قانون کی طرح نہیں ہو سکتا۔ طلاق و تعداد ازدواج سے متعلق ہندو مذہب کے احکام ’منوسمرتی‘ (’سنسکرت مع ہندی ترجمہ) مترجم: پنڈت گریجا پرساد دیویدی {Pandit Girija Parsad Dvivedi} طبع اول: ۱۹۱۷ء، مطبوعہ: نول کشور پریس (لکھنؤ) کے حوالہ سے درج ذیل ہے۔

طلاق: (۱) مرد کو جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دیدے، جب اسے عورت میں کوئی عیب یا مرض ظاہر ہو، یا یہ کہ وہ غیر باکرہ ہو، یا وہ دھوکے سے اس سے بیاہی گئی ہو۔ (منوسمرتی، ادھیائے ۹، شلوک ۳، ص ۳۳۱)

(۲) جب کوئی آدمی اپنی عیب دار بیٹی کسی کو دھوکے سے بیاہ دے، اور اس کے عیوب کو نہ بتائے، اور وہ اس پر راضی ہو گیا، پھر اسے اس کا عیب ظاہر ہو گیا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ (منوسمرتی، ادھیائے ۹، شلوک ۴، ص ۳۳۱)

تعدد ازدواج: (۱) شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ جب چاہے، بیوی رہتے ہوئے کسی دوسری عورت سے شادی کر لے، جبکہ بیوی نشہ باز، بد اخلاق، بہت جھگڑالو، بیمار، بد خلق یا بے جا خرچ کرنے والی ہو۔ (منوسمرتی، ادھیائے ۹، شلوک ۸۱، ص ۳۳۲)

(۲) اگر بیوی بانجھ ہو تو شوہر کو آٹھ سال بعد شادی کی اجازت ہے۔ جس بیوی کے بچے زندہ نہیں رہتے ہوں تو دس سال بعد، اور اگر صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہوں تو گیارہ سال بعد شادی کی اجازت ہے، اور اگر بیوی بہت جھگڑالو ہے تو اسے بلا مہلت کے شادی کی اجازت ہے۔

(منوسمرتی، ادھیائے ۹، شلوک ۸۲، ص ۳۳۲)

(۳) اگر بیوی نیک سیرت، عمدہ اخلاق اور شوہر کے ساتھ بھلائی کرنے والی ہو تو اس کی اجازت سے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ ایسی عورتوں کو تکلیف نہ دینا اور برا سلوک نہ کرنا ضروری ہے۔ (منوسمرتی، ادھیائے ۹، شلوک ۸۳، ص ۳۳۲)

بلا نکاح قربت: (۱) اگر اولاد (بیٹا) نہ ہو تو عورت حصول اولاد (مذکر اولاد) کے لیے اپنے شوہر کی اجازت سے شوہر کے بھائی یا کسی اہل قرابت سے جماع کر سکتی ہے۔ (منوسمرتی، ادھیائے ۹، شلوک ۶۰، ص ۳۲۸)

(۲) جس مرد کا کسی بیوہ سے (اولاد کے لیے) قربت کا معاہدہ ہوا ہو، وہ اپنے بدن پر گھی لگائے، پھر اس بیوہ سے قربت کرے۔ قربت کے وقت خاموش رہے، اور یہ اس سے صرف ایک بیٹا لے سکتا ہے۔ (منوسمرتی، ادھیائے ۹، شلوک ۶۱، ص ۳۲۸)

(۳) بعض دھرم گرو نے کہا کہ ایسی عورت سے دو بیٹا بھی لیا جاسکتا ہے۔ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ (منوسمرتی، ادھیائے ۹، شلوک ۶۲، ص ۳۲۸)

بلا نکاح قربت کا حکم ایک عجیب و غریب حکم ہے۔ حلالہ پر اس قدر شور مچایا جاتا ہے، حالانکہ حلالہ میں باضابطہ نکاح ہوتا ہے۔ یہ بلا نکاح قربت کا جواز ”بدکاری“ میں کیوں شمار نہیں ہو سکتی؟ شوہر کی اجازت کے سبب بدکاری ہرگز جائز نہیں ہو سکتی۔ بیواؤں سے دو بیٹا پیدا ہونے تک قربت ہو سکتی ہے۔ اس قربت کی تعداد کا کچھ اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ ایک بار میں ہی استقرار حمل ہو جائے۔ ہر دھرم میں قربت صرف اپنی بیوی سے جائز ہے۔ حلالہ پر شور مچانے والے ہنود کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہئے۔ اسلامی قوانین اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان قوانین میں کوئی خامی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت انسانوں کو سمجھ میں نہ آ سکے۔ ☆

☆☆

(باقی صفحہ ۴۵) قصبہ مبارکپور کے باہر عظیم الشان دینی تعلیم گاہ بنام ”الجامعۃ الاشرفیہ“ حافظ ملت کی تعمیری خدمات کا ایک منہ بولتا شاہکار ہے۔ اشرفیہ کے نصاب تعلیم میں انگریزی زبان و ادب کو حافظ ملت قدس سرہ العزیز نے ہی شامل فرمایا تھا۔ جب اہل مبارکپور نے ادارہ کا عہدہ صدارت آپ کے سپرد کر دیا تو آپ نے ادارہ سے مشاہرہ لینا بند کر دیا، ان کے شہزادہ و جانشین حضرت عزیز ملت دام ظلہ الاقدس بھی فی سبیل اللہ جامعہ کی خدمتوں میں مصروف ہیں۔

حافظ ملت قدس سرہ العزیز نے تعلیمی نصاب و نظام میں تجدید و اصلاح کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، ان کے جانشینوں نے اسے آج تک برقرار رکھا ہے۔ حالات زمانہ کے پیش نظر تعلیمی نظام و نصاب کو خوب سے خوب تر بنانے کی فکر ان کے علمی و ارشیں میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ موقع بموقع جامعہ کے نصاب و نظام میں تجدید کاری ہوتی آئی ہے۔ ملک ہند میں الجامعۃ الاشرفیہ اپنے عمدہ نظام و نصاب کے سبب ایک آئیڈیل دانش کدہ بن چکا ہے۔ اگر کوئی آئیڈیل ادارہ کسی طریق کار کو اختیار کرتا ہے تو اس کے اثرات دیگر اداروں پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ فارغین مدارس کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ حکومتی محکمہ جات میں شامل و داخل ہو سکیں۔ دینی علوم سے نا آشنا مسلمان پارلیامنٹ میں بھی اسلام مخالف بیان دے کر فخر محسوس کرتا ہے۔ قوم کی ہمہ جہت صالح قیادت کے لیے ہمیں ایک فوج تیار کرنی ہوگی۔ ہند کی عظیم دینی درس گاہوں میں قدیم نصاب و نظام کو برقرار رکھتے ہوئے مشترکہ تعلیم کا ایک مستقل شعبہ ہونا چاہئے، تاکہ ہر ایک اپنی پسند کی تعلیم حاصل کر سکے۔ کیا باغ فردوس اپنے دور افتادہ فرزند کی بکار پر توجہ دے سکے گا؟ و ما توفیقی الا باللہ العلی العظیم والصلوٰۃ والسلام علی حبیبہ الکریم وآلہ العظیم

☆☆

(باقی صفحہ ۵۴) مسلم پرسنل لا بورڈ نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ یکبارگی تین طلاق کا ثبوت شریعت میں موجود ہے۔ اس سے طلاق ہو جائے گی، ہاں، یہ ایک غلط طریقہ ہے، لہذا سپریم کورٹ سزا مقرر کر سکتی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے طلاق ثلاثہ کی قانونی حیثیت (Legality) کو ختم کر دیا۔ سپریم کورٹ کی نظر میں اب وہ ایک گالی کی طرح بھی نہیں، بلکہ ایک مہمل اور بے معنی لفظ کی طرح ہے۔ اب سزا کس بات کی؟ اہل بہاری حکومت نے ۲۰۰۲ء میں پوٹا بنایا تھا۔ کانگریس حکومت نے ۲۰۰۴ء میں اسے منسوخ کر دیا۔ طلاق ثلاثہ بل کا حشر خدا معلوم۔

باغ و بہار

مدارس اسلامیہ کے طلباء و طالبات اور اسکول و کالج کے اسٹوڈنٹس کی قلمی مشق و تربیت کے لیے یہ ایک مستقل کالم ہے۔ اس کالم میں صرف مختصر مضامین {Short Articles} قبول کیے جائیں گے، جو عام فہم ہوں۔ مضمون نگار اپنا نام، ولدیت، سکونت، تعلیم گاہ اور درجہ و کلاس کی تفصیل بھی درج کرے۔ ”باغ و بہار“ کے مضامین درج ذیل ای میل پر بھیجیں۔ (ادارہ پیغام شریعت: دہلی)

tariqueanwer313@gmail.com

ٹاڈا، پوٹا، اب طلاق ثلاثہ

مصباح المصطفیٰ بن کمال ملک بھنور (نوادہ: بہار) کلاس نہم: ہسواہائی اسکول، ہسوا ضلع نوادہ (بہار)

طلاق ثلاثہ بل 28: دسمبر ۲۰۱۷ء کو لوک سبھا میں پیش کیا گیا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی: رکن لوک سبھا نے قانونی خامیوں کے سبب اس بل میں ترمیم کا مطالبہ کیا۔ مختلف پارٹیوں کے ممبران نے بھی اس بل میں ترمیم کا مطالبہ کیا اور اپنا بیان دیا، جسے گودی میڈیا نے چھپانے کی کوشش کی، اور ظاہر کیا گیا کہ صرف اویسی نے بل کی مخالفت کی ہے۔ تین پارٹیوں کے لوک سبھا ممبران اس دن غیر حاضر رہے۔ وہ تین پارٹیاں بیجو جنتا دل (BJD 20 MPs)، اے آئی اے ڈی ایم کے (AIADMK 37 MPs) اور ترنمول کانگریس پارٹی (TCP 33 MPs) ہیں۔ ان پارٹیوں نے راجیہ سبھا میں علی الاعلان بل کو سلیکٹ کمیٹی بھیجنے کا مطالبہ کیا۔

کانگریس پارٹی نے لوک سبھا میں بل کی حمایت کے ساتھ اس بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی (Standing Committee) میں بھیجنے کی مانگ کی، تاکہ اس بل پر قانونی اصولوں کے مطابق غور و فکر کیا جائے۔ لوک سبھا میں مختلف پارٹیوں کے 22: مسلم ممبران ہیں۔ ان میں سے صرف پیر سٹراویسی نے اس بل کا کھلے عام دفاع کیا اور اس بل کو مسلم مخالف بل (Anty-Muslims Bill) قرار دیا، اور خواتین مخالف بل (Anty-women Bill) بھی ثابت کیا۔ ایک مسلم ممبر پارلیا منٹ (بی جے پی ممبر) ایم جے اکبر نے اس بل کی موافقت میں ایک طویل بیان دیا۔ مسٹر اویسی نے اسے ابن الوقت قرار دیا، اور اس قسم کے نہ جانے کتنے ابن الوقت پارلیا منٹ کے باہر موجود ہیں۔

لوک سبھا میں بی جے پی ممبران پارلیا منٹ کی اکثریت کے سبب یہ بل پاس ہو گیا۔ اس دن کو آزادی ہند کے بعد ایک تاریخی دن قرار دیا گیا، کیونکہ آج علی الاعلان قانونی طور پر مسلم پرسنل لا ایکٹ: ۱۹۳۷ء کو کالعدم قرار دینے والا بل لوک سبھا سے پاس ہو چکا تھا۔ راجیہ سبھا میں یہ بل تین دن پیش کیا گیا۔ بدھ، جمعرات و جمعہ یعنی 3، 4، 5 جنوری ۲۰۱۸ء کو پیش ہوا۔ کانگریس سمیت حزب مخالف کی تمام پارٹیوں نے اسے سلیکٹ کمیٹی (Select Committee) میں بھیجنے کا مطالبہ کیا اور سیشن ختم ہونے تک اسی مطالبہ پر قائم رہیں۔ بی جے پی نے اسے راجیہ سبھا میں پاس کرانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کامیابی نڈل سکی، کیونکہ راجیہ سبھا میں بی جے پی کو ابھی اکثریت حاصل نہیں۔ 5: جنوری کو پارلیا منٹ کا سرمائی اجلاس (Winter session) ختم ہو گیا۔ اب 19: جنوری ۲۰۱۸ء سے پارلیا منٹ اگلا اجلاس متوقع ہے۔ بی جے پی حکومت دوبارہ اس بل کو پارلیا منٹ میں پیش کرتی ہے، یا اس پر آرڈی نینس (Ordinance) لاتی ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا۔

اگر یہ بل مسلمانوں کے حق میں ہے تو تمام انصاف پسند قانون دان اس بل کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اس بل کی حمایت وہ لوگ کیوں کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے مخالف تصور کیے جاتے ہیں۔ جنہوں نے بی جے پی حکومت قائم ہونے کے بعد نعرہ لگایا تھا کہ ایک ہزار سال بعد ملک میں ہندو حکومت قائم ہوئی ہے۔ 22: لاکھ ہندو عورتیں بلا طلاق چھوڑ دی گئی ہیں، حکومت ان کی فکر کیوں نہیں کرتی؟ ملک بھر میں طلاق ثلاثہ سے متاثر خواتین کی تعداد صرف دو ہزار نو سو (2900) بتائی جاتی ہے۔ یہ مسلم آبادی کے تناسب سے ایک فی صد سے بہت ہی کم ہے۔ چھوٹے گروپ سے قبل بڑے گروپ کی بھلائی کے بارے میں سوچنا چاہئے تھا، جبکہ وہ عورتیں ان کے ہم مذہب بھی ہیں۔ وہ بائیس لاکھ عورتیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں۔ وہ دھوا آثرم میں رہتی ہیں۔ اپنے گھروں میں انہیں رہنا بھی نصیب نہیں۔ ہاں، مسلم مخالف بل پاس ہونے سے ہندو قوم خوش ہو جائے گی، اور بی جے پی کو لوک سبھا الیکشن ۲۰۱۹ء میں ہندو ووٹ بٹورنے کا اچھا موقع فراہم ہوگا۔

لوگوں میں یہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ یہ بل مسلم عورتوں کے حقوق کی حفاظت ہے۔ اگر حقوق کی حفاظت کرنی تھی تو سپریم کورٹ نے اپنے قانونی نکات کی بنیاد پر طلاق ثلاثہ کو کالعدم قرار دیدیا تھا تو اب ملکی پارلیمنٹ کے ذریعہ قوانین اسلامی کی روشنی میں طلاق کی صحیح صورت کو قانونی شکل دی جاتی، تاکہ یکبارگی تین طلاق سے لوگ پرہیز کرتے، اور مسلمانوں کو اسی طریقہ کی پابندی کی جانب ترغیب دی جاتی۔ مسلم عورتیں یکبارگی تین طلاق سے محفوظ ہو جاتیں۔ جب اسلام میں نکاح محض ایک معاشرتی معاہدہ (Civil Contract) ہے تو اس سول معاملہ کو ختم کرنا جرائم (Criminal Affairs) کے دائرہ میں نہیں لایا جاسکتا۔ ہندو مذہب میں شادی کا مطلب سات جنم کا ساتھ ہے۔

جن مسلم ممالک نے طلاق ثلاثہ پر پابندی لگا دی ہے، وہاں بھی طلاق ثلاثہ پر کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ حکومتی کورٹ اس طلاق کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ جب سپریم کورٹ کے فیصلہ کے مطابق یکبارگی طلاق ثلاثہ واقع نہیں ہوگی تو کوئی جرم بھی نہیں ہوا۔ حسب سابق دونوں میاں بیوی رہ گئے، اب تین سال کی سزا اس جرم کے بدلے دی جا رہی ہے؟ اس بل کو خواتین مخالف اس لیے قرار دیا جا رہا ہے کہ جب شوہر جیل میں ہوگا تو خرچ بھی شوہر کو برداشت کرنا ہوگا، حکومت کچھ مدد نہیں کرے گی۔ شوہر جیل میں کیا کام کرے گا کہ اہل و عیال کی کفالت کر سکے گا؟ جب شوہر جیل میں ہوگا تو کیا شوہر کے گھر والے بیوی کو گھر میں رہنے دیں گے؟ کیا شوہر جیل سے واپس آ کر بیوی کو رکھنے رضی ہوگا؟ کیا اب وہ انتقام کے طور پر بیوی کو طلاق حسن و طلاق احسن دے کر اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر لے گا؟ اگر ساتھ رہا بھی تو کیا اس قید و بند کے سبب دونوں میں ہمیشہ نا اتفاقی نہیں ہوگی؟ جب تین سال تک شوہر جیل میں ہو تو کیا بیوی کے برائی میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے؟

اس قانون میں یہ بھی ہے کہ بیوی کے علاوہ کسی غیر نے بھی شکایت درج کرادی تو شوہر کو جیل جانا ہوگا۔ اس طرح کیا یہ بل مسلم خاندانوں کو توڑنے کا اہم ذریعہ نہیں بن جائے گا؟ یہ تین سالہ جیل بھی غیر ضمانتی (Non-bailable) ہوگا۔ اس طرح کوئی بھی کسی پر طلاق ثلاثہ کا الزام ڈال کر جیل میں بھیج سکتا ہے، اور اس خاندان کو تباہ کر سکتا ہے۔ مسلم نوجوانوں کو دہشت گردی کے نام پر جیل میں ڈالا جاتا رہا۔ کوئی ثبوت فراہم نہ ہونے کے سبب کسی کو پانچ سال، کسی کو دس سال بعد جیل سے رہا کیا گیا۔ یہ رہائی نہیں تھی، بلکہ ایک طویل مدت تک جیل میں رکھ کر ان لوگوں کی زندگی برباد کر دی گئی۔ اب آسان نسخہ طلاق ثلاثہ کا لایا جا رہا ہے۔ کبھی ٹاڈا (TADA)، کبھی پوٹا (POTA)، اب طلاق ثلاثہ۔ جو نقاب زدہ عورتیں اس بل کی حمایت کرتی نظر آتی ہیں، ان میں بہت سی غیر مسلم عورتیں ہیں اور بعض دین اسلام سے مخرف تسلیمہ نسرین کی بہنیں ہیں۔ بعض اسلامی تعلیمات سے بیگانہ عورتیں ہیں۔ کیا کوئی مسلمان اسلامی قانون کی مخالفت کر سکتا ہے۔

R.N.I. No. DELURD/2015/65657

Publishing Date:20

Advance month

Postal Registration DL(DG-11) 8085/2016-18

Total 56 Pages with Cover, Weight 95 grams

Posting Date: 21&22

Paigam e Shariat

Mnthly

Vol: 03 Issue February-2018

WWW.ALHANEEF.COM

FIRST EVER HANAFI WEBSITE IN THE ENGLISH LANGUAGE
DEDICATED FOR FATAWA

Visit Our Website

www.alhaneef.com

Director

MUFTI FAIZANUL MUSTAFA
QADRI

Our Goals

1

To Create A Global Forum Of Hanifa
Reserch Scholars To Develop Mutual
Understanding Of Islamic Issues

2

To Provide A Learning Platform
For Those Who Do Not Have
Access To A Reliable Mufti

We Have A Team Of Expert
Jurists To Solve Contemporary
Issues In The Light Of Hanafi
Jurisprudence

Main Resouces:

- Fatawa Razvia
- Fatawa Amjadia
- Bahare Shariat
- Fatawa Mustafvia
- Fatawa Faizurrasool
- Waqarul Fatawa Etc

For Your Questions Visit The Website
And Go To : Ask A Question

Owner,Publisher & Printer

Mohammad Qasim

Chief Editor

Faizanul Mustafa Qadri

Printed at M/s Ala Printing Press

3636 Katra Baig, Lal Kuan, Dehli-110006

Published from H.No.422, 2Nd Floor, Gali Sarotey wali,

Matia Mahal, Jamam Masjid. Dehli-110006